

تَقَاتُ كَمَا تَنْتَفَعُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِأَسْوَدَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ

خطبات مدراس

سید سلیمان ندوی

ادارہ مطبوعات طلبہ

۱۔ اے ذیلدار پارک اچھترہ، لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پہلا خطبہ

انسانیت کی تکمیل صرف انبیائے کرام علیہم السلام کی
سیرتوں سے ہوتی ہے

دنیا کا یہ طلسمی کارخانہ رنگارنگ عجائبات سے معمور ہے۔ قسم قسم کی
مخلوقات ہیں۔ ہر مخلوق کی علیحدہ علیحدہ صفات اور خاصیتیں ہیں۔ جمادات
سے لے کر انسان تک اگر نظر ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ تدریج اور آہستہ آہستہ
ان میں احساس ادراک اور ارادہ کی ترقی ہوتی جاتی ہے۔ جمادات کی ابتدائی
قسم مثلاً ذرات (ایٹمز) یا پتھر ہر قسم کے احساس ادراک اور ارادہ سے
خالی ہے۔ جمادات کے اور اقسام میں ایک طرح کی زندگی کا ہلکا سا نشان
ملتا ہے۔ نباتات میں احساس ایک غیر ارادی کیفیت نشوونما کی صورت میں
جلوہ گر معلوم ہوتی ہے۔ حیوانات میں احساس کے ساتھ ارادہ کی حرکت بھی
ہے۔ انسان میں احساس ادراک اور ارادہ پورے کمال کے ساتھ پایا جاتا
ہے۔ یہی احساس ادراک اور ارادہ ہماری تمام ذمہ داریوں کا اصل سبب ہے۔
مخلوق کی جس صفت میں جس حد تک چیزیں کم ہیں اسی حد تک ارادی فرائض
کی ذمہ داریوں سے آزاد ہے۔ جمادات سرے سے ہر قسم کے فرائض
سے محروم ہیں۔ نباتات میں زندگی اور موت کے کچھ فرائض پیدا ہو
جاتے ہیں۔ حیوانات میں کچھ اور فرائض بڑھ جاتے ہیں۔ انسانوں

کو دیکھئے تو وہ فرائض کی پابندیوں سے سراسر حکمراں ہوا ہے۔ پھر انسان کے مختلف افراد پر نظر ڈالئے تو مجنوں، پاگل، بیوقوف، بچے ایک طرف اور عاقل، بالغ، دانا، ہشیار، عالم دوسری طرف اسی احساس ادراک اور ارادہ کی کمی و بیشی کے لحاظ سے اپنے اپنے فرائض کچھ نہیں رکھتے، یا کم رکھتے ہیں یا بہت زیادہ رکھتے ہیں۔

دوسری حیثیت سے دیکھئے کہ جس مخلوق میں احساس ادراک اور ارادہ کی جتنی کمی ہے اتنی ہی فطرت اور قدرت الہی اس کی پرورش اور نشوونما کے فرائض کا بار خود اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہے اور جیسے جیسے مخلوقات آنکھیں کھولتی جاتی ہیں فطرت اس بار کو ان کے احساس و ادراک و ارادہ کے مطابق ہر صنف مخلوق پر ڈالتی جاتی ہے۔ پہاروں کے بدل و گہر کی پرورش کون کرتا ہے؟ سمند کی پھیلیوں کو کون پالتا ہے؟ جنگل کے جانوروں کی غور و پرداخت کا فرض کون انجام دیتا ہے؟ حیوانات کی بیماری اور گرمی سردی کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ یہاں تک کہ سرد یا گرم مقامات کے رہنے والے حیوانوں اور پہاڑی جنگلی اور صحرائی جانوروں میں بھی باوجود ایک ہی قسم کی نوع حیوان ہونے کے آب و ہوا کی مختلف ضروریات کی بنا پر آپ ان کی ظاہری حالتوں میں صریح فرق پائیں گے۔ یورپ کے کتے اور افریقہ کے کتے کی ضرورتوں میں موسم اور آب و ہوا کے اختلاف کے سبب سے جو اختلاف ہے اس کا سامان بھی فطرت خود اپنی طرف سے کرتی ہے اور اسی لئے مختلف آب و ہوا اور موسم کے ملکوں کے جانوروں میں پیچھے، بال، روئیں، کھال کے رنگ اور دوسری

چیزوں میں سخت اختلافات پائے جاتے ہیں۔

یہ تو حصولِ منفعت کی صورتیں اور شکلیں تھیں جن سے آپ کو یہ معلوم ہو گا کہ جہاں جس حد تک احساسِ ادراک اور ارادہ کی کمی ہے، فطرت اور قدرت خود اس کمی کی کفالت کر لیتی ہے اور جیسے جیسے مخلوقات الہی درجہ بدرجہ بلوغ کے مرتبہ کو پہنچتی جاتی ہے فطرت منافع کی صورتیں خود ان کے قویٰ کے سپرد کر کے علیحدہ ہوتی جاتی ہے۔ انسان کو اپنی روزی کا سامان آپ کرنا پڑتا ہے۔ وہ کاشتکاری اور درختوں کے لگانے اور میوؤں کے پیدا کر نیکی محنت اٹھاتا ہے۔ سردی گرمی سے بچنے کے لئے اس کو قطری کھالی روئیں اور اون نہیں دیئے گئے۔ اس کا سامان مختلف لباسوں کی شکل میں اس کو خود کرنا ہوتا ہے۔ بیماریوں اور زخموں کو دور کرنے کیلئے اس کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے۔

دوسری طرف دیکھئے کہ جہاں جس حد تک احساس اور ارادہ کا صنف ہے دشمنوں سے بچاؤ اور زندگی کی حفاظت کا سامان فطرت نے خود اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ مختلف جانوروں کو ان کی حفاظت کیلئے مختلف ذرائع دیئے گئے ہیں۔ کسی کو تیز پیچھے، کسی کو ٹیلے دانت، کسی کو سینک، کسی کو اڑنا، کسی کو تیرنا، کسی کو تیز دوڑنے کی قوت، کسی کو ڈنگ کسی کو دانتوں کا زہر، غرض مختلف آلات واسلحہ سے خود فطرت نے ان کو مسلح کر دیا ہے۔ مگر غریب انسان کو دیکھو کہ اس کے پاس اپنے بچاؤ کے لئے نہ ہاتھی کے بڑے بڑے دانت اور سونڈ ہیں، نہ شیروں کے ٹیلے دانت اور

بچے۔ نریلوں کے سینگ، نہ کتوں اور سانپوں کا نہ ہرن بھجیوں اور
 بھڑوں کے ڈنگ، غرض ظاہری حیثیت سے وہ ہر طرح نہتا اور غیر مسلح
 بنایا گیا ہے مگر ان سب کی جگہ اس کو احساس، ادراک، تعقل اور ارادہ
 کی زیر دست قوتیں دی گئی ہیں اور یہی معنوی قوتیں اس کی ہر قسم کی ظاہری
 کمزوریوں کی تلافی کرتی ہیں اور اپنی ان معنوی قوتوں سے بڑے بڑے
 دانتوں اور سونڈوں والے ہاتھیوں کو زیر کر لیتا ہے۔ تیز بچے اور بڑے
 جبرے والے شیروں کو چیر ڈالتا ہے۔ خوفناک زہریلے سانپوں کو بکڑ لیتا
 ہے۔ ہوا کے پرندوں کو گرفتار کر لیتا ہے۔ پانی کے جانوروں کو چھنا لیتا ہے
 اور اپنے بچاؤ کے لئے سینکڑوں قسم کے ہتھیار۔ اسلحہ اور سامان پیدا کرتا
 رہتا ہے۔

دوستو! تم خواہ کسی مذہب اور کسی فلسفہ کے معتقد ہو۔ تم کو یہ
 تسلیم کرنا ہو گا کہ تمہاری انسانی ذمہ داریوں کا اصلی سبب تمہارے احساس
 ادراک، تعقل اور ارادہ کی قوتیں ہیں۔ اسلام میں ان ذمہ داریوں کا شرعی
 نام تکلیف ہے۔ یہ تکلیف خود تمہارے اندرونی اور بیرونی قوی کے مطابق
 تم پر عاید ہے۔ اسلام کا خدا یہ اصول بتاتا ہے۔

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (بقرہ)
 خدا کسی نفس کو تکلیف نہیں
 دیتا لیکن اسکی وسعت کے مطابق

یہی ”تکلیف“ کی ذمہ داری اور فرض ہے جو دوسری جگہ امانت کے
 لفظ سے قرآن میں ادا ہوا ہے۔ یہ امانت کا بار حجرات، نبیائے حیوانی
 بلکہ بڑے پہاڑوں اور اونچے آسمانوں کے سامنے پیش کیا گیا لیکن ان

میں سے کوئی اس کو اٹھانہ سکا۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ
مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ
إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں
پر اس امانت کو پیش کیا تو انہوں نے
(فطری) عدم صلاحیت کی بنا پر یہاں
سے اس کے اٹھانے سے انکار کیا۔
اور اس سے ڈرے پھر انسان نے اس کو
اٹھالیا بیشک وہ ظالم اور نادان تھا۔

(احزاب - ۹)

آسمان بار امانت نہ تو اُست کشید قرعہ نال بنام من دیوانہ زدند
ظالم و نادان دیوانہ عشق کی دوسری تعبیر ہے۔ ظالم یعنی اپنی حد
سے آگے بڑھ جانے والا۔ یہ صفت انسان کی عملی قوت کی بے اعتدالی کا اور
جابل و نادان ہونا اس کی عقلی و ذہنی قوت کی بے اعتدالی کا نام ہے مظلوم
کا مقابل عادل اور جہول کا مقابل عالم ہے۔ عدل اور علم جو بالفعل انسان
کو حاصل نہیں۔ ان کو حاصل کرنے کے لئے اس کی عملی قوت میں عدل یعنی
میانہ روی اور اعتدال اور ذہنی قوت میں علم اور معرفت کی ضرورت ہے
قرآن مجید کی اصطلاح میں عدل کا دوسرا نام ”عمل صالح“ اور علم کا دوسرا
نام ”ایمان“ ہے۔

وَالْعَصْرَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ
خَسِيرٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (العصر)

زمانہ کی قسم بیشک انسان گھٹا
میں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان
لائے اور نیک کام کئے۔

یہ نقصان اور گھٹا وہی ظلم علمی اور جہل علمی ہے اور اس کا علاج
”ایمان“ یعنی علم صحیح اور ”عدل“ یعنی عمل صالح ہے۔ اس واقعہ کی شہادت

میں کہ انسانیت اس وقت تک گھاٹے اور ٹوٹے میں ہے جب تک اس کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانہ کو پیش کیا ہے۔ زمانہ سے مقصود وہ واقعات، حوادث اور آثار ہیں جو زمانہ کے آغاز سے آج تک دنیا میں ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ کارلائل کے مشہور فقرہ کے مطابق ”تاریخ صرف بڑے لوگوں کی سوانحیوں کے سلسلہ کا نام ہے۔“ زمانہ کی تاریخ خود اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا میں وہ تمام قومیں اور قوموں کے وہ تمام افراد ہمیشہ گھاٹے اور ٹوٹے میں رہے ہیں اور یرباد و ہلاک ہوئے ہیں جو ایمان اور عمل صالح سے محروم تھے۔

دنیا کے تمام آسمانی صحیفے، تمام مذہبی کتابیں۔ تمام اخلاقی قصے اور انسانوں کے بننے اور بگڑنے کی تمام حکایتیں، ظلم و جہل، اور ایمان و عمل صالح کی دو رنگیوں سے معمور ہیں۔ ایک طرف ظلم، جہل، شر، تاریکی اور دوسری طرف عدل، عمل صالح، خیر اور نور کی حکایتیں داستانیں اور تاریخیں ہیں اور جن افراد نے ان انسانی ذمہ داریوں کو قبول کیا ان کی تعریف اور جہنوں نے ان سے انکار کیا ان کی بُرائی کے بیانات ہیں۔ یونانی الیڈ۔ رومی پیرل لاؤز۔ ایرانی شاہنامہ۔ ہندی مہا بھارت اور رامائن اور گیتا کیسا ہیں؟ ہر قوم کے سامنے اس کے بڑے بڑے اشخاص اور اکابر رجال کی زندگیوں سے علم و جہل، ظلم و عدل، خیر و شر اور ایمان و کفر کی معرکہ آرائیوں کی عبرت آموز مثالیں ہیں تاکہ ہر قوم ظلم، شر اور کفر

کے برے بیٹھوں سے بچ کر عدل، خیر اور ایمان کی مثالوں سے فائدہ اٹھائے۔

تورات، انجیل، زبور، اور قرآن پاک کے بیشتر تصانیف کیا ہیں؟
ظالم، شریر اور کافر قوموں اور افراد کی تباہی اور عادل، نیک اور
مومن قوموں اور افراد کی سعادت اور فلاح و کامیابی کی نظریں، تاکہ
ان کو سن کر ظالم عادل بنیں، شریر نیک ہوں، اور کافر مومن بن جائیں
اسی لئے خاتم النبیین علیہ السلام سے پہلے ہر زمانہ میں اور ہر ملک میں
خدا کے پیغمبر اور فرستائے آئے اور وہ اپنی اپنی قوموں کے سامنے
اپنی زندگی نمونہ کے طور پر پیش کریں تاکہ ان کی پوری قوم یا اس
کے نیک افراد فلاح اور کامیابی حاصل کریں۔ اور آخر میں آنحضرت
صلعم کو رحمت عالم بنا کر بھیجا گیا۔ تاکہ وہ تمام عالم کے لئے دنیا میں
اپنی زندگی کا نمونہ ہمیشہ کے لئے چھوڑ جائیں۔ آنحضرت صلعم کی زبان
مبارک سے قرآن مجید نے یہ اعلان کیا :-

فَقَدْ بَشَّرْتُ بِكُمْ عُمْرًا مَبْنًى تَوَلَّيْتُ (قریشیہ) میں اس

تَبْلِهِ أَقْلًا تَعْقِلُونَ۔ (یونس) (دعوائے نبوت) سے پہلے تمہارے

درمیان ایک عمر رہا ہوں۔ کیا تم

نہیں سمجھتے۔

اس آیت پاک میں درحقیقت وحی الہی نے خود اپنے پیغمبر کی
سوانح عمری اور سیرت کو اُس کی نبوت کے ثبوت میں پیش کیا ہے۔
بہر حال تاریخ کی دنیا میں ہزاروں لاکھوں اشخاص نمایاں ہیں
جنہوں نے آنے والوں کے لئے اپنی اپنی زندگیاں نمونہ کے طور پر

پیش کی ہیں، ایک طرف شاہانِ عالم کے باستان و شکوہ دربار ہیں۔ ایک طرف سپہ سالاروں کے جنگی پرے ہیں۔ ایک طرف حکماء اور فلاسفوں کا متین گروہ ہے، ایک طرف قاتلینِ عالم کی پُر حیلالی صفیں ہیں، ایک طرف شعراء کی بزمِ رنگیں ہے۔ ایک طرف دولتمندوں اور خزانوں کے مالکوں کی نرم گدیاں اور کھنکھاتی تجوریاں ہیں۔ اُن میں سے ہر ایک کی زندگی آدم کے بیٹوں کو اپنی اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کاریج کا ہنیال۔ مقدونیہ کا سکندر۔ روم کا سیزر۔ ایران کا دارا۔ یورپ کا نیپولین ہر ایک کی زندگی ایک کشش رکھتی ہے۔ سقراط افلاطون ارسطو، دیوجانیس اور یونان کے دوسرے مشہور فلسفیوں سے لے کر اسپتر تک تمام حکماء اور فلاسفوں کی زندگیوں میں ایک خاص رنگ

نمایاں ہے۔ نمرود۔ فرعون اور ابو جہل و ابولہب کی دوسری شخصیتیں ہیں۔ قارون کی ایک الگ زندگی ہے۔ غرض دنیا کے سٹیج پر ہزاروں قسم کی زندگیوں کے نمونے ہیں۔ جو بنی آدم کی عملی زندگی کے لئے سامنے ہیں۔ لیکن بتاؤ کہ ان مختلف اصنافِ انسانی میں سے کس کی زندگی نوعِ انسان کی سعادت، فلاح اور ہدایت کی ضامن اور کفیل اور اس کے لئے قابلِ تقلید نمونہ ہے۔

ان لوگوں میں بڑے بڑے فلاح اور سپہ سالار ہیں۔ جنہوں نے اپنی تلوار کی نوک سے دنیا کے طبعی الٹ دیئے ہیں لیکن کیا انسانیت کی فلاح و ہدایت کے لئے انہوں نے کوئی نمونہ چھوڑا۔ کیا ان کی تلوار کی کاٹ میدانِ جنگ سے آگے بڑھ کر انسانی ادھام

حیالاتِ فاسدہ کی بیڑیوں کو بھی کاٹ سکی؟ انسانوں کے باہمی برادرانہ تعلقات کی گتھی بھی سلجھا سکی؟ انسانی معاشرت کا کوئی خاکہ پیش کر سکی؟ ہماری روحانی مایوسیوں اور ناامیدیوں کا کوئی علاج بتا سکی؟ ہمارے دلوں کی تباہی کی اور زندگی کو مٹا سکی؟ ہمارے اخلاق اور اعمال کا کوئی نقشہ بنا سکی؟

دنیا میں بڑے بڑے شاعر بھی پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن حیاہ دنیا کے یہ شہنشاہ عمل دنیا میں بالکل بیکار ثابت ہوئے۔ اسی لئے افلاطون کے مشہور نظام حکومت میں ان کے لئے کوئی جگہ نہیں رکھی گئی۔ ہومر سے لے کر آج تک فوری جوش و ہنگامہ کی پیدائش اور خیالی لذت و الم کی افزائش کے سوا نسل انسانی کو اس کی زندگی کے مشکلات دور کرنے کے لئے یہ لوگ کوئی صحیح مشورہ نہ دے سکے۔ کیونکہ ان کی شیریں زبانوں کے پیچھے ان کے حسنِ عمل کا کوئی خوشنما نمونہ نہ تھا اس لئے قرآن پاک نے کہا:-

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ
الْمُتَوَكِّلِينَ فِي كُلِّ وَادٍ كَيْفَ يَمُوتُ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
(شعراء، ع ۱۱) -

اور شاعران کی پیروی بیکے ہوئے
لوگ کرتے ہیں کیا تو نہیں دیکھتا کہ
ہر وادی میں ٹھکتے رہتے ہیں اور وہ
جو کہتے ہیں اس کو کرتے نہیں لیکن وہ لوگ

جو ایمان لائے اور نیک کام کئے
قرآن پاک نے ان کی شیریں زبانی کے بے اثر ہونے کا فلسفہ
بھی بتا دیا کہ وہ خیالات کی وادیوں میں ٹھکتے رہتے ہیں اور ایمان و
عمل صالح کے جوہر سے خالی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اس دولت سے

مالا مال ہوں تو کچھ نہ کچھ ان کی باتوں میں ضرور اثر ہوگا۔ تاہم وہ اصل کو
ہدایت کے عظیم نشان فریضہ کو ادا نہیں کر سکتے۔ دنیا کی تاریخ خود اس
واقعہ پر گواہ ہے۔

حکماء اور فلاسفر جنہوں نے بارہا اپنی عقل رسا سے نظام عالم
کے نقشے بدل دیئے ہیں۔ جنہوں نے عجائباتِ عالم کی طلسم کشائی کے
حیرت انگیز طریقے پیش کئے ہیں وہ بھی انسانیت کے نظامِ ہدایت
کا کوئی عملی نقشہ پیش نہ کر سکے اور نہ فرائضِ انسانی کی طلسم کشائی میں
کوئی عملی امداد دے سکے کہ ان کی دقیق نکتہ سمجھیوں اور بلند خیالیوں
کے پیچھے بھی حسنِ عمل کا کوئی نمونہ نہ تھا۔ ارسطو نے فلسفہ اخلاق کی بنیاد
ڈالی۔ ہیریونورسٹی میں اس کے اتھکس پر بہترین لکچر دیئے جاتے ہیں۔
اور اخلاقی مسائل میں اس کی نکتہ آفرینیوں کی داد دی جاتی ہے۔
لیکن سچ بتاؤ اس کو پڑھ کر یا سُن کر نوعِ انسانی کے کتنے افسردہ
راہِ راست پر آئے۔ آج دنیا کی ہیریونورسٹی میں اتھکس کے بڑے
بڑے لائقِ پروفیسر اور اساتذہ موجود ہیں مگر ان کے علمِ اخلاق کے
فلسفیانہ رموز و اسرار کا دائرہ اثر ان درسگاہوں کی چار دیواری سے
کبھی آگے بڑھ سکا؟ یا بڑھ سکتا ہے؟ اس لئے کہ جب ان کمروں
سے نکل کر وہ باہر میدان میں آتے ہیں تو ان کی عملی زندگی عام افرادِ
انسانی سے ایک پنج بھی بلند نہیں ہوتی اور انسانِ کاملوں سے نہیں
آنکھوں سے بنتا ہے۔

دنیا کے اسٹیج پر بڑے بڑے بادشاہ اور حکمران بھی روتا ہونے میں

لیکن ان کے قانون کی عمر نے بھاری دولت نہ پائی اور اس کے ماننے والوں کو دل کی صفائی کا راز نہ ملا۔ دوسرے دور کے حاکموں اور دانشوروں نے خود اس کو خوف غلط سمجھ کر مٹا دیا اور اپنی مرضی اور اپنی مصلحتوں کے مطابق نہ کہ انسانوں کی اصلاح کی خاطر اس کی جگہ دوسرا قانون بنا لیا اور آج بھی یہی حالت قائم ہے۔ آج اس مہذب دور حکومت میں بھی یہی صورت قائم ہے کہ آئین ساز مجلس بنائی گئی ہیں جو اپنے ہر اجلاس میں آج جو بناتی ہیں کل اس کو مٹاتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ انسانوں کی خاطر نہیں بلکہ حکومتوں کی خاطر ہوتا رہتا ہے۔

عزیز دوستو! تم نے صنفِ انسان کے بلند پایہ طبقوں میں سے جن سے انسانوں کی بھلائی اور سدا کی توقعات ہو سکتی ہیں ہر ایک کا جائزہ لے لیا۔ غور سے دیکھو اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی نیکی کی روشنی ادا چھائی کا تو رہے، جہاں کہیں بھی خلوص اور دل کی صفائی کا اجمال ہے، کیا وہ صرف انہی بزرگوں کی تعلیم اور ہدایت کا نتیجہ نہیں ہے۔ جن کو ہم انبیائے کرام کے نام سے جانتے ہو؟ پہاڑوں کے غار۔ جنگلوں کے جھنڈ۔ شہروں کی آبادیاں غرض جہاں بھی رحم، انصاف، غریبوں کی مدد، یتیموں کی پرورش اور نیکیوں کا سراغ ملتا ہے وہ اسی برگزیدہ جماعت کے کسی نہ کسی فرد کی دعوت اور پکار کا دائمی اثر ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق :-

إِنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا سَذِيرٌ (فاطر)
کوئی قوم نہیں جس میں (کوئی انسان) ہشیار کر نیوالا نہ گذرا۔
وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (رعد)
اور ہر قوم کے لئے ایک رہنما ہے۔

آج ہر قوم اور سر ملک میں انہی کی برکتوں کا احوال نظر آتا ہے۔
 اور ہر طرف انہی کی پکاروں کی آواز یا زنگشت سنائی دیتی ہے۔ ان فرقہ کے
 وحشی ہوں یا یورپ کے مہذب سب کے دلوں کی صفائی انہیں کے سرچشموں
 سے ہوتی ہے اور ہو رہی ہے۔ اوپر جتنے بلند پایہ اور عالی رتبہ انسانی
 طبقوں کے نام آئے ہیں ان میں سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ وہ طبقہ
 ہے جو بادشاہوں کی طرح جسموں پر نہیں بلکہ دلوں پر حکومت کرتا ہے۔
 اس کی حکمرانی کی زمین دنیا کی مملکت نہیں بلکہ دلوں کی مملکت ہے۔
 یہ سالاروں کی طرح تیغ بکھت نہیں تاہم وہ گناہوں کے پرے اور آلودگیوں
 کی صفیں دم کے دم میں الٹ دیتا ہے۔ وہ گویا خیالی شاعر نہیں لیکن اس کی
 شیریں بیانیوں کے ذائقے سے اب تک انسانوں کے کام و دین لطف اٹھا
 رہے ہیں۔ وہ گویا ہری طور پر قانون ساز اور مجلسوں کے سینٹر نہ تھے لیکن
 صلہ اور ہزار ہا سال گزر جانے کے بعد بھی ان کا قانون اسی طرح زندہ
 ہے۔ جو خود حاکموں اور عدالتوں پر حکمران ہے اور بلا تفریق شاہ گدا
 اور بادشاہ و رعایا سب پر یکساں جاری ہے۔

یہاں مذہب اور اعتقاد کا سوال نہیں بلکہ عملی تاریخ کا سوال
 ہے۔ کہ آیا یہ واقعہ ہے یا نہیں؟ پائلٹی پٹر کے راجہ اشوکا کے احکام صرف
 پتھر کی لالٹوں پر کندہ ہیں مگر بودھ کا حکم دلوں کی تختیوں پر منقوش ہے۔
 جین ہستناپور (دہلی) اور قنوج کے راجاؤں کے احکام مٹ چکے ہیں
 لیکن منوجی کا دھرم شاستر اب تک نافذ اور جاری ہے۔ بابل کے سب
 سے پہلے قانون ساز بادشاہ حمورابی کے قانونی دفعات مدت ہوئی کہ مٹی
 کے ڈھیر میں دفن ہو گئے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم آج بھی موجود

ہے۔ فرعون کی ندائے اِنَّا رَبُّكَمُ الْاَعْلٰی کئے دن قائم رہی؟ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعجاز کا آج بھی زمانہ معترف ہے۔ سولن کے بنائے ہوئے قانون کئے دن چل سکے؟ مگر تورات کا آسمانی قانون آج بھی انسانوں میں عدل کی ترازو سہاں طرح ملک قانونس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عدالت میں گتہا گتہا رہا تھا۔ صدیاں گزریں کہ معدوم ہو چکا مگر حضرت عیسیٰ کی تعلیم ہدایت آج بھی گتہا گتہا روں کو نیک اور مجرموں کو پاک بنانے میں اسی طرح مصروف ہے۔ مکہ کے ابو جہل۔ ایران کے کسریٰ اور روم کے قیصر کی حکومتیں مٹ گئیں مگر شہنشاہِ مدینہ کی فرمانروائی بدستور قائم اور مسلم ہے۔ دوستو! میرے گذشتہ بیانات نے اگر تمہارے دلوں میں تشفی کا کوئی اثر پیدا کیا ہے، صورت اپنے عقیدہ سے نہیں بلکہ عقلی استدلال اور دنیا کی عقلی تاریخ سے تمہارے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو گیا ہو گا کہ بنی نوع انسان کی حقیقی بھلائی۔ اعمال کی نیکی۔ اخلاق کی بہتری۔ دلوں کی صفائی اور انسانی قوتی میں اعتدال اور میانہ روی پیدا کرنے کی کامیاب ششیں اگر کسی طبقہ انسانی نے انجام دی ہیں تو وہ صرف انبیائے کرام کا طبقہ ہے جو خدا کے فرستادہ ہو کر اس دنیا میں آئے اور دنیا کو نیک تسلیم اور ہدایت دے کر اپنے بعد بھی لوگوں کے لئے چلنے کا ایک راستہ بنا کر چھوڑ گئے۔ جن کی تعلیم و عمل کے سرچشمہ سے بادشاہ اور رعایا۔ امیر و غریب، حامل و عالم سب برابر کا فیض پائے ہیں۔

وَبَلَدٌ حُجَّتْنَا اَتَيْنَاهَا هَلًا مِّرَاجِمًا
 عَلٰی قَوْمِهِمْ وَنَرْفَعُ دَرَجَتِ
 مَن نَّشَاءُ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ
 ہم جس کو چاہتے ہیں بدرجہ بلند کر دیتے
 حجت پیش کرنے کیلئے، یہ دلیل عنایت کی۔

عَلَيْكُمْ دَوْهِنًا لِّهٖ اَسْحَاقُ
وَنَعْقُوبَ كَلَّا هٰذَا دَاوُدُ وَنَحْنُ
هٰذَا يٰ اَمِنْ تَبٰلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ
دَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوبَ
وَيُوسُفَ وَمُوسٰى وَهٰرُونَ
وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ

ہیں بیشک نیرا پروردگار حکمت والا اور علم والا
ہے۔ اور ہم نے ان (ابراہیم کو اسحاق اور
یعقوب عطا کئے ہر ایک کو (انہیں سے)
ہدایت بخشی۔ اور ہم نے (ابراہیم سے) پہلے
نوح کو ہدایت دی اور ان (ابراہیم) کی
نسل سے داؤد اور سلیمان کو اور ایوب
اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيسٰى وَإِسْمٰىلَ
مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ
وَاسْمٰعِيْلَ وَإِيسٰى وَيُوسُفَ
وَلُوطًا ؕ فَضَلْنَا
عَلَى الْعٰلَمِيْنَ
اٰيٰتِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ
وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ
وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ ؕ ذٰلِكَ هُدٰى
اللّٰهُ لِيَهْدِيَ بِهٖ مَن
مَّنْ يَّشَآءُ مِّنْ عِبَادِهٖ
وَلَمَّا اشْرَكَوْا حَبِطَ
عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَتَيْنَاهُمْ
الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

اور ہم نیکو کاموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں
اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور ایسا کو
ہدایت دی۔ ہر ایک سلوان میں کامیاب
لوگوں میں تھا۔ اور اسمعیل اور ایسح
اور یونس اور لوط کو ہدایت دی
اور ان میں سے ہر ایک کو دنیا میں
(اس کے زمانہ کے لوگوں) پر فضیلت
بخشی اور ان کے بزرگوں اور ان
کی اولادوں اور ان کے بھائیوں
میں سے اور ان کو چنا اور ان
کو سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کی۔
یہی خدا کی ہدایت ہے۔ اپنے
بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے
ہدایت دیتا ہے۔ اگر وہ شرک
کرتے تو ان کے سارے کام برباد

وَالنَّبِيُّ لَا فَاِنَّ يَكْفُرُ
بِهَآءُهَا هُوَ لَا فَمَدَّ
وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا
لَّيْسُوا بِهَا بِكَفِرَتٍ
أَدْلٰىكَ الَّذِينَ
هَدٰى اللّٰهُ فَيَهْدُهُمْ
اِقْتَدٰهُ (الانعام: ١٠)

جاتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے
کتابِ قوتِ فیصلہ اور پیغمبریِ غایت
کی۔ تو اگر یہ لوگ جو ان کے نام لیوا
آج موجود ہیں۔ ان نعمتوں کی ناشکری
کریں تو ہم نے ان نعمتوں کو ایسے
لوگوں (یعنی مسلمانوں) کے سپرد کر دیا جو
انکی ناقدری نہیں کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں
جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو تو بھی
انہی کی ہدایت کی پیروی کر۔

ان پاک آیتوں میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے
اصنافِ انسانی میں سے ایک خاص طبقہ کے پختہ افراد کے نام
بتائے گئے ہیں جن کی پیروی اور تعلیم ہماری روحانی بیماریوں کا
علاج اور اخلاقی کمزوریوں کا درماں ہے۔ یہی وہ مقدس گرو
ہے جو خدا کی بسائی تمام آبادیوں میں پھیلا اور مختلف زمانوں میں
اپنی تعلیم و ہدایت کا چراغ روشن کرتا رہا۔ آج انسان کے سربراہ
میں فلاح۔ سعادت۔ اخلاص۔ نیک اعمال اور بہترین زندگیوں کے
جو کچھ انزات و نتائج ہیں وہ سب انہی بزرگوں کے فیوض و برکات
ہیں۔ وہ جگہ جگہ اپنے نقشِ قدم چھوڑ گئے۔ اور دنیا کم و بیش انہی پر
چل کر اپنی کوششوں کی کامیابی کو ڈھونڈ رہی ہے۔

نوح کا جوشِ تبلیغ۔ ابراہیم کا دلولہ توحید۔ اسحاق کی وراثت

پدری - اسماعیل کا ایشار - موسیٰ کی سعی و کوشش - ہارون کی فاقہ
 حق - یعقوب کی تسلیم - داؤد کا غربت حق پر ماتم - سلیمان کا سرور و مکت
 زکریا کی عبادت - یحییٰ کی عفت - عیسیٰ کا زہد - یونس کا اعترافِ قصور
 لوط کی جانفشانی - ایوب کا صبر - یہ وہ حقیقی نقش و نگار ہیں جن
 سے ہماری روحانی اور اخلاقی دنیا کا ایوان آراستہ ہے اور جہاں
 کہیں ان صفات عالیہ کا وجود ہے وہ انہی بزرگوں کی مثالوں اور
 نمونوں کا عکس ہے۔

انسانوں کی عمدہ معاشرت - صحیح تمدن اور اعلیٰ مسرت کی
 تکمیل اور کائنات کے اندر اس کو اشرف المخلوقات کا مرتبہ حاصل
 کرانے میں یقیناً تمام کارکن طبقاتِ انسانی کا حصہ ہے۔ ہریت انوں
 نے ستاروں کی چالیں بتائیں۔ حکماء نے چیزوں کے خواص ظاہر
 کئے۔ طبیبوں نے بیماریوں کے نسخے ترتیب دیئے۔ مہندسوں نے
 عمارتوں کا فن نکالا۔ صناعتوں نے ہنر اور فن پیدا کئے۔ ان سب
 کی کوششوں سے مل کر یہ دنیا تکمیل کو پہنچی اس لئے ہم ان سب کے
 شکر گزار ہیں۔ مگر سب سے زیادہ ممنون ہم ان بزرگوں کے ہیں
 جنہوں نے ہماری اندرونی دنیا کو آباد کیا۔ جنہوں نے ہماری حوصلہ شکنی
 کی اندرونی چالیں درست کیں۔ ہماری روحانی بیماریوں کے نسخے
 ترتیب دیئے۔ ہمارے جذبات۔ ہمارے احساسات اور ہمارے
 ارادوں کے نغے درست کئے۔ ہمارے نفوس و قلوب کے عروج و
 تنزل کا فن ترتیب دیا۔ جس سے دنیا کے صحیح تمدن اور صحیح معاشرت کی

تیکمیل ہوئی۔ اخلاق و سیرت انسانیت کا جو ہر قرار پایا۔ نیکی اور
 بھلائی ایوانِ عمل کے نقش و نگار ٹھہرے۔ خداوند کا رشتہ باہم
 مضبوط ہوا اور روتر اُکشت کا بھولا ہوا وعدہ ہم کو یاد آیا۔ اگر ہم
 انسانی سرشت کے ان رموز و اسرار اور نیکی و سعادت کے ان پیغام
 تعلیمات سے ناواقف ہوتے تو کیا یہ دنیا کبھی تکمیل کو پہنچ سکتی۔
 اس لئے اس جوگزیدہ اور پاک طبقہ انسانی کے احسانات ہم انسانوں
 پر سب سے زیادہ ہیں اور اس لئے ہر فرد انسانی پر خواہ وہ کسی
 صفت سے تعلق رکھتا ہو ان کی شکرگزاری کا اظہار واجب ہے اسی کا
 نام اسلام کی زبان میں صلوٰۃ و سلام ہے جو ہمیشہ انبیائے کرام کے
 نام نامی کے ساتھ ساتھ ہم ادا کرتے ہیں۔ اللہم صل علیہم و سلم۔
 حضرات یہ نفوس قدسیہ اپنے اپنے وقت پر آئے اور گزر
 گئے۔ اس عالم فانی کی کوئی چیز ابدی نہیں۔ ان کی زندگیاں خواہ
 کتنی ہی مقدس اور معصوم ہوں تاہم وہ دوام و بقا کی دولت سے
 سرفراز نہ تھیں اس لئے آئندہ آنے والے انسانوں کے لئے جو
 چیز رہبر ہو سکتی ہے وہ ان کی زندگیوں کی تحریری اور روایتی عکس
 اور تصویریں ہیں۔ ہمارے پاس اس کے سوا اس سرمایہ سعادت کی
 حفاظت کا کوئی اور طریقہ نہیں۔ دنیا میں پھلے عہد کے علوم، فنون،
 خیالات، تحقیقات، واقعات اور حالات کے جاننے کا اس کے
 علاوہ کوئی ذریعہ نہیں۔ انسانی زندگیوں کے انہی تحریری اور روایتی
 عکسوں اور تصویروں کا نام تاریخ اور سیرت ہے۔ ہماری زندگی کے
 دوسرے پہلوؤں میں ممکن ہے کہ ہر سانحہ زندگی میں کوئی نہ کوئی عبرت

بصیرت ہو۔ لیکن ہماری اخلاقی اور روحانی زندگی کی تکمیل و تزکیہ کے لئے صرف انبیائے کرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والی ہستیوں کی تار پھیس اور سیرتیں ہی کارآمد اور مفید ہو سکتی ہیں۔ اب تک دنیا نے اپنی سے فیض پایا ہے اور آئندہ بھی اپنی سے فیض پاسکتی ہے۔ اس لئے دنیا کا اپنے تزکیہ اور تکمیل روحانی کے لئے ان برگزیدہ ہستیوں کی سیرتوں کی حفاظت سب سے بڑا اہم فرض ہے۔

بہتر سے بہتر فلسفہ، عمدہ سے عمدہ تعلیم۔ اچھی سے اچھی ہدایت زندگی نہیں پاسکتی اور کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کے پیچھے کوئی ایسی شخصیت اس کی حامل اور عامل ہو کر قائم نہیں ہے۔ جو ہماری توجہ محبت اور عظمت کا مرکز ہو۔ جس جہاز کو دریا نامی سے ہم اوائل فروری ۱۹۲۲ء میں حجاز و مصر سے واپس آ رہے تھے۔ اتفاق سے مشہور شاعر ڈاکٹر ٹیگور بھی اسی پر امریکہ کے سفر سے واپس ہو رہے تھے۔ ایک رفیق سفر نے ان سے سوال کیا کہ برہمہ سماج کی ناکامی کا سبب کیا ہے؟ حالانکہ اس کے اصول بہت منصفانہ صلح کل کے تھے۔ اس کی تعلیم تھی کہ سارے مذہب سچے اور کل مذہبوں کے بانی اچھے اور نیک لوگ تھے۔ اس میں عقل اور منطق کے خلاف کوئی چیز نہ تھی اور موجود تمدن موجودہ فلسفہ اور موجودہ حالات کو دیکھ کر بتایا گیا تھا۔ تاہم اس نے کامیابی حاصل نہ کی۔ فلسفی شاعر نے جواب میں کتنا اچھا نکتہ بیان کیا کہ یہ اس لئے ناکامیاب ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی شخصی زندگی اور عملی سیرت نہ تھی جو ہماری توجہ کا مرکز بنتی۔ اور ہماری نیکیوں کا نمونہ بنتی۔ اس نکتہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مذہب اپنے نبی کی سیرت

اور عملی زندگی کے بغیر ناکام ہے۔

غرض ہم کو اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لئے معصوم انسانوں -
بے گناہ ہستیوں اور ہر حیثیت سے باکمال بزرگوں کی ضرورت ہے
اور وہ صرف انبیائے کرام ہیں۔ صلوات اللہ علیہم اجمعین

(۲)

عالمگیر اور دائمی نمونہ عمل

صرف محمد رسول اللہ صلیعہ کی سیرت ہے

دوستو! آج ہماری بزم کا دوسرا دن ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ عرض ہو چکا ہے وہ پیش نظر ہے تو سلسلہ سخن آگے بڑھے۔ میری پھیلی تقریر کا حاصل یہ تھا کہ انسان کے حال مستقبل کی تاریکی کو چاک کرنے کے لئے ماضی کی روشنی سے فیض حاصل کرنا ضروری ہے، جن مختلف انسانی طبقتوں نے ہم پر احسان کئے ہیں وہ سب شکریہ کے مستحق ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ ہم پر جن بزرگوں کا احسان ہے۔ وہ وہ انبیائے کرام علیہم السلام ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کے سامنے اُس زمانہ کے مناسب حال اخلاقِ عالیہ اور صفاتِ کاملہ کا ایک نہ ایک بلند ترین معجزانہ نمونہ پیش کیا۔ کسی نے صبر۔ کسی نے ایثار۔ کسی نے قربانی۔ کسی نے جوشِ توحید۔ کسی نے ولولہ حق۔ کسی نے تسلیمِ بے عفت۔ کسی نے زہد۔ غرض ہر ایک نے دنیا میں انسان کی پُرپیچ زندگی کے راستے میں ایک ایک معیار قائم کر دیا ہے جس سے صراطِ مستقیم کا پتہ لگ سکے۔ مگر ضرورت تھی ایک ایسے رہنما اور راہبر کی جو اس سرے سے لیکر اُس سرے تک پوری راہ کو اپنے ہدایات اور عملی مثالوں سے روشن کر دے

گو یا ہاے ہاتھ میں اپنی عملی زندگی کا پورا گائڈ بک دیدے۔ جس کو
لیکر اسی کی تعلیم و ہدایت کے مطابق ہر مسافر بے خطر منزل مقصود کا
پتہ پالے۔ یہ رہنما سلسلہ انبیاء کے آخری فرد محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی
اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن نے کہا :-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا
مُنِيرًا (احزاب - ۶۷)

اے پیغمبر ہم نے تجھ کو گواہی دیتے والا
اور (نیکیوں کو) خوشخبری سناتے والا
اور (عافلوں کو) ہشیار کر نیوالا اور خدا
کی طرف اسکے حکم سے پکارنیوالا اور ایک

روشن کرنیوالا چراغ بنا کر بھیجا ہے

آپ عالم میں خدا کی تعلیم و ہدایت کے شاہد ہیں نیکی کاروں
کو فلاح و سعادت کی بشارت سنانے والے مبشر ہیں۔ ان کو جو ابھی
تک بے خبر ہیں ہشیار اور بیدار کر نیوالے نذیر ہیں۔ بھٹکتے والے
مسافروں کو خدا کی طرف پکارنے والے داعی ہیں۔ اور خود ہمہ تن نور
اور چراغ ہیں۔ یعنی آپ کی ذات اور آپ کی زندگی راستہ کی روشنی
ہے۔ جو راہ کی تاریکیوں کو کافور کر رہی ہے۔ یوں تو ہر پیغمبر خدا کا شاہد
داعی مبشر اور نذیر و غیرہ بن کر اس دنیا میں آیا ہے مگر یہ کل صفتیں سب
کی زندگیوں میں عملاً یکساں نمایاں ہو کر ظاہر نہیں ہوئیں۔ بہت سے انبیاء
تھے جو خصوصیت کیساتھ شاہد تھے جیسے حضرت یعقوبؑ۔ حضرت اسحاقؑ حضرت
اسحاقؑ وغیرہ بہت سے تھے جو نمایاں طور پر مبشر بنے۔ جیسے حضرت ابراہیمؑ
حضرت عیسیٰؑ۔ بہت سے تھے جن کا خاص وصف نذیر تھا جیسے حضرت نوحؑ
حضرت موسیٰؑ۔ حضرت ہودؑ۔ حضرت شعیبؑ۔ بہت سے تھے جو امتیازی

حیثیت سے داعی حق تھے۔ جیسے حضرت یوسفؑ۔ حضرت یونسؑ۔ لیکن وہ جو شاید۔ مبشر۔ نذیر۔ داعی۔ سراج منیر سب کچھ بیک وقت تھا۔ اور جس کے مرقع حیات میں یہ سارے نقش و نگار عملاً نمایاں تھے۔ وہ صرف محمد رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والتحیات تھے اور یہ اس لئے ہوا کہ آپ دنیا کے آخری پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے جس کے بعد کوئی دوسرا آئینہ الائنہ تھا۔ آپ ایسی شریعت لے کر بھیجے گئے جو کامل تھی۔ جس کی تکمیل کے لئے پھر کسی دوسرے کو آنا نہ تھا۔

آپ کی تعلیم دائمی وجود رکھنے والی تھی۔ یعنی قیامت تک اس کو زندہ رہنا تھا۔ اس لئے آپ کی ذات پاک کو مجموعہ کمال اور دولت بے زوال بنا کر بھیجا گیا۔

دوستو! یہ جو کچھ میں نے کہا یہ میرے مذہبی عقیدہ کی بنیاد پر محض کوئی دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ وہ واقعہ ہے جس کی بنیاد دلائل اور شہادتوں پر قائم ہے۔

وہ سیرت یا نمونہ حیات جو انسانوں کے لئے ایک آئیڈیل سیرت کا کام دے۔ اس کے لئے متعدد شرطوں کی ضرورت ہے جن میں سب سے پہلی اور اہم شرط تاریخیت ہے۔

تاریخیت | تاریخیت سے مقصود یہ ہے کہ ایک کامل انسان کے جو سوانح اور حالات پیش کئے جائیں وہ تاریخ اور

روایات کے لحاظ سے مستند ہوں۔ ان کی حیثیت قصوں و کہانیوں کی نہ ہو۔ بلکہ مزہ کا تجربہ ہے کہ انسان کی ایک سائنسولوجی یہ ہے کہ

کسی سلسلہ حیات کے متعلق اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ فرضی اور خیالی ہے یا مشتبہ ہے تو خواہ وہ کسی قدر موثر انداز میں کیوں نہ پیش کیا جائے طبیعتیں اس سے دیر پا اور گہرا اثر نہیں لیتیں۔ اس لئے ایک کامل سیرت کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اس کے تمام اہم احبزار کی تاریخی پر یقین ہو۔ یہی سبب ہے کہ تاریخی افسانوں سے جو اثر طبیعتوں میں پیدا ہوتا ہے وہ خیالی افسانوں سے نہیں ہوتا۔

دوسرا سبب تاریخی سیرت کے ضروری ہونے کا یہ ہے کہ آپ اس سیرت کا ملکہ کا نقشہ محض چسپی یا فرصت کے گھنٹوں کی مشغولی کے لئے نہیں پیش کرتے بلکہ اس غرض سے پیش کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اس نمونہ پر ڈھالیں اور اس کی پیروی و تقلید کریں لیکن وہ زندگی اگر تاریخی اور واقعی طور سے ثابت نہیں تو آپ کیونکر اس کے قابل عمل اور پیروی و تقلید کے لائق ہونے پر زور دے سکے ہیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ یہ فرضی اور میتھا لو جیکل قصے ہیں جن پر کوئی انسان اپنی عملی زندگی کی بنیاد نہیں ڈال سکتا۔ اس لئے کیا پُر اثر ہونے کے لئے اول کیا قابل عمل اور لائق تقلید ہونے کے لئے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس کامل انسان کی سیرت تاریخی اسناد کے معیار پر پوری اترے۔

ہم تمام انبیائے کرام علیہم السلام کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ اور ان کے سچے پیغمبر ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن بغضِ اے قلند التَّوَسَّلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ یہ پیغمبر ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ (روم)۔ بقارِ ختم نبوت اور آخری کامل انسان کی سیرت ہونے کی حیثیت سے محمد رسول اللہ صلعم کو جو

خاص شرف عطا ہوا ہے وہ دیگر انبیاء کو اس لئے نہیں مرحمت ہوا کہ ان کو دائمی آسمانی اور خاتم نبوت نہیں بنایا گیا تھا۔ انکی سیرتوں کا مقصد ایک خاص قوم کو ایک خاص زمانہ تک نمونہ دینا تھا۔ اس لئے

اس زمانہ کے بعد بتدریج وہ دنیا سے مفقود ہو گئیں۔ غور کرو کہ ہر ملک میں۔ ہر قوم میں۔ ہر زمانہ میں۔ ہر زبان میں کتنے لاکھ انسان خدا کا پیغام لے کر آئے ہوں گے۔ ایک اسلامی روایت کے مطابق ایک لاکھ ۲۴ ہزار پیغمبر آئے مگر آج ان میں سے کتنوں کے نام ہم جانتے ہیں اور جتنوں کے نام جانتے بھی ہیں ان کا حال کیا جانتے ہیں؟ دنیا کی تمام قوموں میں سب سے زیادہ قدیم اور پرانے ہونے کا دعویٰ ہندوؤں کو ہے، گو وہ مسلم نہیں۔ لیکن بغور دیکھو کہ ان کے مذہب میں سینکڑوں کیرکٹروں کے نام ہیں مگر ان میں سے کسی کو تاریخ ہونے کی عزت حاصل نہیں ہے۔ ان میں سے بہتر سے بہتر کے تو نام کے سوا کسی اور چیز کا ذکر تک نہیں۔ اور عیسائیوں سے آگے بڑھ کر تاریخ کے میدان میں ان کا گز بھی نہیں۔ ان میں بہتر سے بہتر معلوم کیرکٹر وہ ہیں جو مہاجرات اور رآمان کے ہیرو ہیں۔ مگر ان کی زندگی کے واقعات میں سے تاریخ کس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ زمانہ کے کس دور اور دور کی کس صدی کے کس سال کے واقعے ہیں۔ اب یورپ کے بعض علماء بیسیوں قیاسات سے کچھ کچھ تقریبی یا تخمینی زمانوں کی تعیین کرتے ہیں اور انہی کو ہائے مند تعلیم یافتہ اصحاب اپنے علم کی سند جانتے ہیں۔ لیکن یورپ کے محققین میں سے زیادہ تر تو ان کو تاریخ کا درجہ بھی نہیں دیتے اور یہ تسلیم

ہنیں کرتے کہ یہ فرضی داستانیں کبھی عالم وجود میں بھی آئی تھیں۔
 ایران کے پرانے مجوسی مذہب کا بانی زرتشت اس بھی
 لاکھوں آدمیوں کی عقیدت کا مرکز ہے مگر اس کی تاریخی شخصیت بھی قدامت
 کے پردہ میں گم ہے۔ یہاں تک کہ اس کے تاریخی وجود کے متعلق بھی بعض
 شکی مزاج امریکی اور یورپین علماء کو شبہ ہے۔ مستشرقین میں سے جو
 لوگ اس کے تاریخی وجود کو تسلیم کرتے ہیں سینکڑوں قیاسات سے
 اس کے حالات زندگی کی کچھ کچھ تعیین کرتے ہیں تاہم وہ بھی مختلف
 محققین کی باہمی متضاد رایوں سے اس قدر مشکوک ہیں کہ کوئی انسان
 ان کے بھروسہ پر اپنی عملی زندگی کی بنیاد نہیں قائم کر سکتا۔ زرتشت
 کی جائے پیدائش۔ سال پیدائش۔ قومیت خاندان مذہب تبلیغ مذہب
 مذہبی صحیفہ کی اصلیت زبان۔ سال وفات۔ جائے وفات۔ ان میں سے
 ہر ایک مسئلہ سینکڑوں اختلافات کا مرجع ہے اور صحیح روایتوں کا اس قدر
 فقدان ہے کہ بجز تخمینی قیاسات کے اور کوئی روشنی ان سوالات کی تاریکیوں
 کو دور نہیں کر سکتی۔ باایں ہمہ پارسى اصحاب ان مشکوک قیاسی باتوں کا علم
 براہ راست اپنی روایتوں سے نہیں رکھتے بلکہ یورپین اور امریکن اسکالرز
 کی تلقینات سے وہ ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو ان کے ذاتی
 ذرائع علم ہیں وہ فردوسی کے شاہنامہ سے آگے نہیں بڑھتے۔ یہ عذر بیکار ہے
 کہ یونانی دستوں نے ان کو مٹا دیا۔ یہاں بہر حال ہم کو یہ بتانا ہے۔ کہ
 وہ مٹ گئے خواہ کسی طرح سے مٹے ہوں۔ اور یہی اس بات کی دلیل ہے
 کہ ان کو دوام اور بقا کی زندگی نہ ملی۔ اور کرن (KERN) اور دار میٹر
 (DAR METETER) جیسے محققین کو زرتشت کی شخصیت تاریخی سے انکار

کرتا پڑا۔

قدیم ایشیا کا سب سے زیادہ وسیع مذہب بودھ ہے جو کبھی ہندوستان چین اور تمام ایشیائے وسطیٰ - افغانستان - ترکستان تک پھیلا ہوا تھا اور اب بھی برما - سیام - چین - جاپان اور تبت میں موجود ہے ہندوستان میں تو یہ کہنا آسان ہے کہ برہمنوں نے اس کو مٹا دیا۔ اور ایشیائے وسطیٰ میں اسلام نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ مگر تمام ایشیائے اٹھلی میں تو اس کی حکومت اس کی تہذیب۔ اس کا مذہب تلوار کی قوت کے ساتھ ساتھ قائم ہے۔ اس وقت سے اب تک غیر مغتوح ہے۔ لیکن کیا یہ چیزیں بودھ کی زندگی اور سیرت کو تاریخی روشنی میں برقرار رکھ سکیں؟ اور ایک مورخ اور سوانح نگار کے تمام سوالات کا وہ تشفی بخش جواب دے سکتی ہیں؟ خود بدھ کے زمانہ میں وجود کی متعین نگدھ دلش کے راجاؤں کے واقعات سے کی جاتی ہے ورنہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ اور ان راجاؤں کا زمانہ بھی اس طرح متعین ہو سکا ہے کہ ان کے سفارتی تعلقات اتفاقاً یونانیوں سے قائم ہو گئے تھے چینی مذہب کے بانی کا حال اس سے بھی زیادہ غیر یقینی ہے اور چین کے ایک بانی مذہب کنفیوشس کی نسبت ہم کو بودھ سے بھی کم واقفیت ہے۔ حالانکہ اس کے ماننے والوں کی تعداد کروڑوں سے بھی زیادہ ہے۔

ساتھی قوم میں سیکرڈوں پیغمبر آئے لیکن نام کے سوا تاریخ نے اور کچھ حال نہ جانا۔ حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت ہنودؑ، حضرت صالحؑ، حضرت اسماعیلؑ، حضرت اسحاقؑ، حضرت یعقوبؑ، حضرت زکریاؑ، حضرت یحییٰؑ کے حالات اور سیرتوں کے ایک ایک حصہ کے علاوہ کیا ہم کو کوئی کچھ بتا

سکتا ہے؟ ان کی سیرتوں کے ضروری اجزاء تاریخ کی کڑیوں سے بہر حال گم
ہیں۔ اب ان کی مقتدر زندگیوں کے ادھورے اور نامربوط حصے کیا ایک
کامل انسانی زندگی کی تقلید اور پیروی کا سامان کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید
کو چھوڑ کر یہودیوں کے جن اسفار میں ان کے حالات درج ہیں ان میں سے
ہر ایک کی نسبت محققین کو مختلف شکوک ہیں۔ اور اگر ان شکوک سے
ہم قطع نظر بھی کر لیں تو ان کے اندر ان بزرگوں کی تصویریں کس درجہ
ادھوری ہیں۔

حضرت موسیٰؑ کا حال ہم کو تورات سے معلوم ہوتا ہے مگر خود وہ تورات
جو آج موجود ہے اہل تحقیق کے بیان کے مطابق جیسا کہ خود مصنفین انسابیکلو
پیڈیا برٹانیکا تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰؑ کے صد ہا سال کے بعد عالم وجود
میں آئی ہے۔ اس پر بھی اب جرمن اسکالر نے پتہ لگایا ہے کہ موجودہ
تورات میں پہلو بہ پہلو ہر واقعہ کے متعلق دو مختلف صورتوں یا روایتوں کا
سلسلہ ہے جو یا ہم کہیں کہیں متضاد ہیں اور یہی سبب ہے کہ تورات کے
سوانح و واقعات میں ہر قدم پر ہم کو تضاد بیان سے سابقہ پڑتا ہے۔ اس
تصویری کی تفصیل انسابیکلو پیڈیا برٹانیکا کے اخیر ایڈیشن کے آرٹیکل
"بائبل" میں موجود ہے۔ اب ایسی صورت میں حضرت موسیٰؑ بلکہ حضرت آدمؑ
سے کہ حضرت موسیٰؑ تک کے واقعات کی تاریخی حقیقت کیا رہ جاتی ہے؟
حضرت عیسیٰؑ کے حالات انجیلوں میں درج ہیں۔ مگر ان بہت سی انجیلوں
میں سے آج عیسائی دنیا کا بڑا حصہ صرف چار انجیلوں کو تسلیم کرتا ہے۔ باقی
انجیل طفولیت انجیل برناباس وغیرہ ناستند ہیں۔ ان چار انجیلوں میں
سے ایک انجیل کے لکھنے والے نے بھی حضرت عیسیٰؑ کو خود نہیں دیکھا تھا

انہوں نے کس سے سن کر یہ حالات کا مجموعہ لکھا یہ بھی معلوم نہیں۔ بلکہ
 اب تو یہ بھی مشکوک سمجھا جاتا ہے کہ جن چار آدمیوں کی طرف انکی نسبت
 کی جاتی ہے، وہ نسبت صحیح بھی ہے؛ یہ بھی واضح طور سے ثابت نہیں
 کہ وہ کن زبانوں میں اور کن زمانوں میں لکھی گئیں۔ سلسلہ سے لے کر
 بعد کے متعدد مختلف سالوں تک مختلف مفسرین اناجیل ان کی تصنیف کا
 زمانہ بتاتے ہیں، حضرت عیسیٰؑ کی پیدائش، وفات اور تثلیث کی تعلیم
 ان سب کو سامنے رکھ کر اب بعض امریکن نقاد اور ریسرچسٹ یہ کہنے لگے
 ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ کا وجود محض فرضی ہے۔ اور ان کی پیدائش اور تثلیث
 کا بیان یونانی عدوی متھالوجی کی محض نقالی ہے۔ کیونکہ اس قسم کے خیالات
 ان قوموں میں مختلف دیوتاؤں اور پیرروں کے متعلق پہلے سے موجود
 تھے۔ چنانچہ چیکاگو کے مشہور رسالہ روپن کورٹ میں ہینوں حضرت عیسیٰؑ
 کے فرضی وجود ہونے پر بحث رہی ہے۔ اس بیان سے عیسائی روایتوں کے
 ذریعہ سے حضرت عیسیٰؑ کی زندگی کی تاریخی حقیقت کتنی کمزور معلوم ہوتی ہے
کالیٹی | کسی انسانی سیرت کے دائمی نمونہ عمل بننے کے لئے یہ بھی ضروری
 ہے کہ اس کے صحیفہ حیات کے تمام حصے ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں
 کوئی واقعہ پردہ راز اور ناواقفیت کی تاریکی میں گم نہ ہو۔ بلکہ اس
 کے تمام سوانح اور حالات روزِ روشن کی طرح دنیا کے سامنے ہوں
 تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس کی سیرت کہاں تک انسانی سوسائٹی کے لئے ایک
 آئیڈیل زندگی کی صلاحیت رکھتی ہے

اس معیار پر اگر شارعین ادیان اور بابائیان مذاہب کے سوانح
 اور سیرتوں پر نظر ڈالو تو معلوم ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی

ہستی اس معیار پر پوری نہیں اترتی۔ اسی لئے معلوم ہوتا ہے کہ آپ
خاتم الانبیاء ہو کر دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ ہزاروں
لاکھوں انبیاء علیہم السلام اور مسلمین دین کے زمرہ میں سے صرف تین
چار ہی ہستیاں ایسی ہیں جو تاریخ کی کہی جاسکتی ہیں۔ لیکن کالمیت کے
لحاظ سے وہ بھی پوری نہیں ہیں۔ غور کرو کہ مردم شماری کے لحاظ سے
آج بدھ کے پیرو دنیا کی آبادی کے چوتھائی حصہ پر قابض ہیں۔ مگر
یا ایں ہمہ تاریخ حثیت سے بدھ کی زندگی صرف چند قصوں اور کہانیوں
کا مجموعہ ہے۔ لیکن اگر ہم انہی قصوں اور کہانیوں کو تاریخ کا درجہ دیکر
بدھ کی زندگی کے ضروری سے ضروری اور اہم سے اہم اجزاء تلاش
کریں تو ہم کو ناکامی ہوگی۔ ان قصوں اور کہانیوں سے ہم کو زیادہ سے
زیادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانہ میں غیپال کی ترائی کے کسی ملک میں
ایک راجہ کا لڑکا تھا جس نے فطرۃً سوچنے والی طبیعت پائی تھی جو ان
ہونے اور ایک بچہ کا باپ بننے کے بعد اتفاقاً اس کی نظر چند مصیبت
انسانوں پر پڑی۔ اس کی طبیعت بے حد متاثر ہوئی اور وہ گھر بار چھوڑ
کر دیس سے نکل گیا۔ اور بتارس گیا، پالی پتر (پٹنہ) اور راجگیر (بہار)
کے کبھی شہروں میں اور کبھی جنگلوں اور پہاڑوں میں پھرتا رہا اودھ
جانے عمر کی کتنی منزلیں طے کرنے کے بعد اس نے گیا کے ایک درخت
کے نیچے انکشافِ حقیقت کا دعویٰ کیا اور بتارس سے بہار تک اپنے نئے
مذہب کا وعظ کہتا رہا۔ پھر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ خلاصہ ہے
بودھ کے متعلق یہاں سے معلومات کا؟

زرشت بھی ایک مذہب کا بانی ہے۔ مگر ہم تب چکے ہیں کہ قیاس

کے سوا اس کی زندگی اور سیرت کا بھی سراغ نہیں ملتا۔ ان قیاسات کے بھی جو کچھ معلوم ہوا ہے اس کو ہم بجائے اپنی زبان سے کہنے کے بیسویں صدی کے مستند خلاصہ معلومات انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا کے آرٹیکل زرائسٹر سے یہاں نقل کرتے ہیں :

"زرتشت کی جس شخصیت سے (گاتھا کے) ان اشعار میں ہماری ملاقات ہوتی ہے وہ نئے ادست کے زرتشت سے بالکل مختلف ہے۔ وہ ٹھیک متضاد ہے۔ اس دوسرے افسانہ کی معجزانہ شخصیت سے (اس کے بعد گاتھا کے کچھ واقعی حالات نقل کر کے مضمون نگار لکھتا ہے) تاہم یہ توقع نہ کریں کہ ہم گاتھا سے زرتشت کے فیصلہ کن حالات جان سکتے ہیں وہ ہم کو زرتشت کی لائف کا کوئی تاریخی بیان نہیں دیتی اور جو کچھ ملتا بھی ہے اس کے معنی یا توصیف نہیں ہیں یا غیر مفہوم ہیں۔"

زرتشت کے متعلق موجودہ زمانہ کی تصنیفات کا باب شروع کرتے ہوئے یہ مضمون نگار لکھتا ہے۔

"اس کی جائے پیدائش کی تعین کے متعلق شہادتیں متضاد ہیں۔"

اس کے زمانہ کے تعین کے متعلق بھی یونانی مورخین کے بیانات

نیز موجودہ محققین کے قیاسات مختلف ہیں۔ مضمون نگار لکھتا ہے :-

"زرتشت کے زمانہ سے ہم قطعاً ناواقف ہیں۔"

بہر حال جو کچھ ہم کو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ آذربائیجان کے کسی مقام میں پیدا ہوئے۔ بلخ وغیرہ کی طرف تبلیغ کی۔ ہشتاسپ بادشاہ نے اس کے مذہب کو اختیار کیا۔ کچھ اس نے غیر معمولی معجزے دکھائے۔ اس نے شادی بیاہ کیا۔ اولادیں ہوئیں اور پھر کہیں مر گیا۔ کیا ایسی

نامعلوم بستی کے متعلق کوئی کالیبت کا گمان بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کی زندگی انسانی سوسائٹی کے لئے چراغِ راہ بن سکتی ہے یا بنائی جا سکتی ہے انبیائے سابقین میں سب سے مشہور زندگی حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہے۔ موجودہ تورات کے مستند یا غیر مستند ہونے کی بحث سے قطع نظر کر کے ہم اس کے بیانات کو بالکل صحیح تسلیم کئے بیٹے ہیں۔ تاہم تورات کی پانچوں کتابوں سے ہم کو حضرت موسیٰ کی زندگی کے کس قدر اجزاء ہاتھ آتے ہیں؟ جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ پیدا ہو کر فرعون کے گھر پرورش پاتے ہیں۔ جوان ہو کر فرعونوں کے مظالم کے خلاف بنی اسرائیل کی ایک دو موقعوں پر مدد کرتے ہیں۔ پھر مصر سے بھاگ کر مدین آتے ہیں۔ یہاں شادی ہوتی ہے اور معتدبہ زمانہ تک یہاں زندگی بسر کر کے مصر واپس جاتے ہیں۔ راہ میں نبوت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ فرعون کے پاس پہنچتے ہیں۔ معجزات دکھاتے ہیں اور بنی اسرائیل کو مصر سے لے جانے کی رخصت چاہتے ہیں۔ رخصت نہیں ملتی۔ بالآخر غفلت میں مع اپنی قوم کے نکل جاتے ہیں۔ خدا کے حکم سے سمندر میں ان کو راہ ہل جاتی ہے، فرعون غرق ہو جاتا ہے۔ اور وہ اپنی قوم کو لے کر عرب او شام میں داخل ہوتے ہیں۔ کازرباشندوں سے لڑائیاں پیش آتی ہیں اسی حالت میں جب وہ بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ایک پہاڑی پر ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ توراتِ استثنیٰ کے اختتامی فقرے میں ہے :

”سو خداوند کا بندہ موسیٰ خداوند کے حکم کے موافق مواب کی سرزمین میں مر گیا اور اس نے اسے مواب کی ایک دادی میں بہت

فغور کے مقابل کاٹرا۔ پر آج کے دن تک کوئی اس کی قبر کو نہیں جانتا۔
 اور موسیٰؑ اپنے مرنے کے وقت ایک سو بیس برس کا تھا۔ اور اب تک
 بنی اسرائیل میں موسیٰ کے مانند کوئی بنی نہیں ہوا۔
 یہ نورات کی پانچویں کتاب کے فقرے ہیں۔ جس کی تصنیف
 بھی حضرت موسیٰ کی طرف منسوب ہے۔ ان فقروں میں سب سے پہلے آپکی
 نظر اس پر پڑنی چاہیے کہ یہ پوری کتاب یا اس کے آخری اجزاء
 حضرت موسیٰ کی تصنیف نہیں، لیکن یا اس ہمہ دنیا حضرت موسیٰ کے اس
 سوانح نگار سے واقف نہیں ہے۔

۲۔ ان درسوں کے الفاظ "آج تک اس کی قبر کو کوئی نہیں جانتا۔
 اور اب تک ویسا کوئی بنی اسرائیل میں نہیں ہوا۔" تو ظاہر کرتے ہیں کہ
 سوانح موسیٰ کے تکمیلی اجزاء اتنی مدت دراز کے بعد لکھے گئے ہیں جس
 میں ایک مشہور یا دکا رکھ لوگ بھول جاسکتے ہیں۔ اور ایک نئے پیغمبر
 کے ظہور کی توقع کی جاسکتی تھی۔

۳۔ حضرت موسیٰؑ نے ایک سو بیس برس کی عمر پائی۔ مگر غور سے دیکھو کہ
 اس ۱۲۰ برس کی عمر کے طویل زمانہ کی وسعت کو بعرفنے کے لئے ہم کو حضرت
 موسیٰؑ کے کیا واقعات معلوم ہوئے ہیں۔ اور ان کے سوانح کے ضروری
 اجزاء ہمارے ہاتھ میں کیا ہیں، پیدائش۔ جوانی۔ ہجرت۔ شادی اور نبوت
 کے واقعات معلوم ہیں۔ پھر چند لڑائیوں کے بعد بڑھاپے میں ۱۲۰ برس کی
 عمر میں ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ ان واقعات کو جاننے دیجئے۔ یہ تو
 شخصی حالات ہیں جو ہر شخص کی زندگی میں الگ الگ پیش آتے ہیں
 انسان کو اپنی سوسائٹی کے عمل نمونہ کے لئے جن اجزاء کی ضرورت ہے

وہ اخلاق و عادات اور زندگی کے طور و طریق ہیں۔ اور یہی احسن حضرت موسیٰ کی پیغمبرانہ سوانح عمری سے کم ہیں، ورنہ عام جزئی حالات یعنی اشخاص کے نام و نسب مقامات کے پتے، مردم شماریاں اور قسطنطنیہ قال و اقوال بہت کچھ تو راستہ میں مذکور ہیں مگر یہ معلومات خواہ جغرافیہ کرانولوجی، نسب ناموں اور قانون دانی کے لئے کسی قدر ضروری کیوں نہ ہوں مگر عملی حیثیت سے بالکل بیکار اور اجڑائے سوانح کی کالیت سے معذرا ہیں۔

اسلام سے سب سے قریب العہد پیغمبر حضرت عیسیٰ ہیں جن کے پیرو آج یورپین مردم شماری کے مطابق تمام دوسرے پیروؤں سے زیادہ ہیں۔ مگر یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ اسی مذاہب کے پیغمبر کی زندگی کے احسن اہتمام دوسرے مشہور مذاہب کے بانیوں اور پیغمبروں کے سوانح سے سب سے زیادہ کم معلوم ہیں۔ آج عیسائی یورپ کے تاریخی ذوق کا خیال ہے کہ وہ بائبل و ایسیریا، عرب و شام، مصر و افریقہ، ہندوستان و ترکستان کے ہزار ہا برس کے واقعات کتابوں اور کتبوں کو پڑھ کر اور کھنڈروں پہاڑوں اور زمین کے طبقوں کو کھود کر منظر عام پر لا رہا ہے اور دنیا کی تاریخ کے گتہ اور اوراق از سر نو ترتیب دے رہا ہے مگر اس کا سیمائی سمجھ جس چیز کو زندہ نہیں کر سکتا وہ خود حضرت عیسیٰ کی زندگی کے مدفن و واقعات ہیں۔ پروفیسر ریٹن نے کیا کیا نہ کیا مگر حضرت عیسیٰ کے حالات زندگی نہ ملنا تھے نہ مل سکے۔ انجیل کے بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ کی زندگی ۳۳ برس کی تھی۔ موجودہ انجیلوں کی روایتیں اولاً تو نامعتبر ہیں اور جو کچھ ہیں بھی وہ صرف ان کے آخری تین سالوں کی زندگی پر مشتمل ہیں۔ ہم کو

ان کی تاریخی زندگی کے صرف یہ حصے معلوم ہیں : وہ پیدا ہوئے اور
 پیدائش کے بعد مہر لائے گئے۔ لڑکپن میں ایک دو معجزے دکھائے۔
 اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یک ایک تیس برس کی عمر میں
 پتسمہ دیتے اور پہاڑیوں اور دریاؤں کے کنارے ماہی گیروں کو وعظ
 کہتے نظر آتے ہیں۔ چند شاگرد پیدا ہوتے ہیں، یہودیوں سے چند نظامہ
 ہوتے ہیں۔ یہودی ان کو پکڑوا دیتے ہیں۔ رومی گورنر کی عدالت
 میں مقدمہ پیش ہوتا ہے اور سولی دے دی جاتی ہے۔ تیسرے دن
 ان کی قبر ان کی لاش سے خالی نظر آتی ہے۔ تیس برس اور کم از کم پچیس
 برس کا زمانہ کہاں گزرا اور کیونکر گزرا؟ دنیا اس سے ناواقف ہے
 اور رہے گی۔ ان تین آخری برسوں کے واقعات میں بھی کیا ہے ؟
 چند معجزے اور مواظط اور احتراسولی !

جامعیت | کسی سیرت کے عملی نمونہ بننے کے لئے تیسری ضروری شرط
 جامعیت ہے۔ جامعیت سے مقصود یہ ہے کہ مختلف طبقات انسانی کو
 اپنی ہدایت اور روشنی کے لئے جن نمونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا
 ہر فرد انسان کو اپنے مختلف تعلقات و روابط اور فرائض و واجبات
 کو ادا کرنے کے لیے جن مثالوں اور نمونوں کی حاجت ہوتی ہے وہ سب
 اس اسٹیل زندگی کے آئینہ میں موجود ہوں، اس نقطہ نگاہ سے کبھی
 دیکھتے تو معلوم ہوگا کہ سوائے خاتم الانبیاء علیہ السلام والصلوة نے
 کوئی دوسری شخصیت اس سیارہ پر پوری نہیں اترتی، مذہب کیا
 چیز ہے خدا اور بندوں کے متعلق جو فرائض اور واجبات ہیں۔
 ان کو تسلیم کرنا اور ادا کرنا، دوسرے غفلتوں میں یہ کہا جاسکتا

ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بجالانے کا نام ہے، اس لیے ہر مذہب کے پیروں کا فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے پیغمبروں اور بانیوں کی سیرتوں میں ان حقوق، فرائض اور واجبات کی تفصیلات تلاش کریں، اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو اس قالب میں ڈھالنے کی کوشش کریں، حقوق اللہ اور حقوق عباد دونوں حیثیتوں سے جب آپ تفصیلات ڈھونڈیں گے تو بغیر اسلام کے سوا آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔

مذہب دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن میں یا تو خدا تسلیم ہی نہیں کیا گیا ہے۔ جیسا کہ بودھ اور چین کے متعلق کہا جاتا ہے اس لیے ان مذہبوں میں تو خدا، اس کی ذات صفات اور دیگر حقوق الہی کا پتہ ہی نہیں، اور اس لیے ان کے بانیوں میں محبت الہی خلوص، توحید پرستی وغیرہ کی تلاش ہی بیکار ہے، دوسرے وہ مذہب ہیں جنہوں نے خدا کو کسی نہ کسی رنگ میں تسلیم کیا ہے، ان مذہبوں کے پیروں اور بانیوں کی زندگیوں میں بھی خدا طلبی کے واقعات مقصود ہیں، خدا کے متعلق ہم کو کیا اعتقادات رکھنے چاہئیں، اور ان کے کیا اعتقادات تھے، اور ان کے اعتقادات پر ان کو کس قدر عملاً یقین تھا، اس کی تفصیل سے ان کی سیرتیں خالی ہیں، پوری تورات پٹھ جاؤ، خدا کی توحید اور اس کے نام اور قربانی کے شرائط کے علاوہ تورات کی پانچ کتابوں میں کوئی ایسا فقرہ نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ حضرت موسیٰؑ کے تعلقات قلبی، اور طاعت و عبادت، اور خدا پر توکل و یقین، خدا کے صفات کا علم والہیہ کی جلوہ گری ان کے قلب اقدس میں کہاں تک تھی، حالانکہ اگر موسیٰ مذہب ہمیشہ کے لیے اور آخری مذہب کے

طور پر آیا ہوتا تو اس کے پیروں کا فرض تھا کہ وہ ان واقعات کو تحریر میں لاتے، مگر خدا کی مصلحت یہ نہ تھی، اس لیے ان کو اس کی توفیق نہ ملی۔

حضرت کی زندگی کا آئینہ انجیل ہے، انجیل میں اس ایک مسئلہ کے علاوہ کہ خدا حضرت عیسیٰ کا باپ تھا، ہم کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس دنیاوی زندگی میں اس مقدس باپ اور بیٹے میں کیا تعلقات اور روابط تھے، بیٹے کے اقرار سے یہ تو معلوم ہوتا ہے، کہ باپ کو بیٹے سے بڑی محبت تھی، مگر یہ نہیں معلوم ہوتا کہ بیٹے کو باپ سے کس درجہ محبت تھی، وہ کہاں تک اپنے باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں مصروف تھا، وہ اس کے آگے شب و روز میں کبھی جھکتا بھی تھا، اور آج کی روٹی کے علاوہ کوئی اور چیز بھی اس نے کبھی اس سے مانگی، گرفتاری کی رات سے پہلے کوئی ایک رات بھی اس پر ایسی گزری جب وہ باپ کے حضور میں دعا مانگ رہا ہو، بھر ایسی سیرت سے ہم روحانی حیثیت سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اگر حضرت عیسیٰ کی سیرت میں خدا اور بندہ کے تعلقات واضح ہوتے تو ساڑھے تین سو برس کے بعد پہلے عیسائی بادشاہ کوئین میں تین سو عیسائی علما کی مجلس اس کے فیصلہ کے لیے فراہم کرنی نہ پڑتی اور وہ اب تک ایک ناقابل فہم راز نہ بنے رہتے۔

اب حقوق عباد کی حیثیت کو لیجئے تو اس سے بھی حضرت خاتم النبیین صلعم کے سوا تمام دیگر انبیاء علیہم السلام اور بانیان مذاہب کی سیرتیں خالی ہیں، جو وہ نے اپنے تمام اہل و عیال اور خاندان کو

چھوڑ کر جنگل کا راستہ لیا، اور پھر کبھی اپنی پیاری بیوی سے جس سے اس کو محبت تھی اور اپنے اکلوتے بیٹے سے کوئی تعلق نہ رکھا، دوستوں کے جھرمٹ سے علیحدہ ہو گیا، حکومت اور سلطنت کے باگراں سے سبکدوشی حاصل کی اور نردوان یا موت کے حصول کو انسانی زندگی کا آخری مقصد قرار دیا، ان حالات میں کیا کوئی انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس دنیا کے بنے والوں کے لیے جن میں حکومت و رعیت، شاہ و گدا، آقا و نوکر، باپ و بیٹے، بھائی و بہن، اور دوست و احباب کے تعلقات ہیں، بودھ کی سیرت کچھ کارآمد ہو سکتی ہے؟ کیا بودھ کی زندگی میں کوئی ایسی جامعیت ہے جو تارک الدنیا بھشکوؤں اور کاروباری انسانوں دونوں کے لیے قابل تقلید ہو؟ اسی لیے اس کی زندگی کبھی بھی اس کے ماننے والے کارباریوں کے لیے قابل تقلید نہ بنی، ورنہ چین و جاپان، سیام و ایام، تبت و برما کی تمام سلطنتیں، تجارتیں، صنایعیاں اور دیگر کاروباری مشاغل فوراً بند ہو جاتے، اور بھائے آبا و شہروں کے صرف سنسان جنگلوں کا وجود رہ جاتا۔

حضرت موسیٰ کی زندگی کا ایک ہی پہلو نہایت واضح ہے، اور وہ جنگ اور سپہ سالاری کا پہلو ہے ورنہ اس کے علاوہ ان کی سیرت کی پیروی کرنے والوں کے لیے دنیاوی حقوق، واجبات، فرائض اور ذمہ داریوں کا کوئی نمونہ موجود نہیں ہے، سیاں بیوی، باپ بیٹے، بھائی بھائی، دوست و احباب کے متعلق ان کا کیا طرز عمل تھا، صلح کے فرائض میں ان کا کیا دستور تھا، اپنے مال و دولت کو کن مفید کاموں میں انہوں نے لگایا، بیماروں، یتیموں، مسافروں اور غریبوں

کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ تھا اور ان کے ماننے والے ان امور میں ان کی زندگی کی مثالوں سے کیونکر فائدہ اٹھائیں، حضرت موسیٰؑ بھی کہتے تھے، بھائی رکھتے تھے، بچے رکھتے تھے، دوسرے اعزہ اور متعلقین رکھتے تھے، اور ہمارا اعتقاد ہے کہ ان کا پیغمبرانہ طرز عمل یقیناً ہر حرف گیری سے پاگ ہوگا، مگر ان کی موجودہ سیرت کی کتابوں میں ہم کو یہ ابواب نہیں ملتے جو ہمارے لئے قابل تقلید اور نمونہ ہوں۔

حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کی ماں تھیں، اور انجیل کے بیان کے مطابق ان کے بھائی بہن بھی تھے بلکہ مادی باپ تک بھی موجود تھا مگر ان کی زندگی کے واقعات ان عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ان کا تعلق، طرز عمل، سلوک اور برتاؤ نہیں ظاہر کرتے، حالانکہ دنیا ہمیشہ انہی تعلقات سے آباد رہی ہے، علاوہ ازیں حضرت عیسیٰؑ نے محکومی کی زندگی بسر کی۔ اس لیے ان کی سیرت تمام حاکمانہ فرائض کی مثالوں سے خالی ہے، وہ سناہل نہ تھے، اس لئے ان دو جوڑوں کے لئے جن کے درمیان تورات کے پہلے ہی باب نے ماں باپ سے زیادہ مضبوط رشتہ قائم کیا ہے، حضرت عیسیٰؑ کی زندگی تقلید کا کوئی سامان نہیں رکھتی، اور چونکہ دنیا کی بیشتر آبادی سناہل نہ زندگی رکھتی ہے، اس لئے اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کے بیشتر آبادی کے لیے ان کی سیرت نمونہ نہیں بن سکتی، جس نے گھر بار، اہل و عیال، مال و دولت، صلح و جنگ، دوست و دشمن کے تعلقات سے کبھی واسطہ ہی نہ رکھا ہو، وہ اس دنیا کے لیے جو انہی تعلقات سے محروم ہے کیونکر مثال ہو سکتا ہے،

اگر آج دنیا یہ زندگی اختیار کرے تو کل وہ سنان قبرستان بن جائے،
تمام ترقیاں دفعۃً رک جائیں، اور عیسائی یورپ تو شاید ایک منٹ
کے لئے بھی زندہ نہ رہے۔

عملیت آئیڈیل لائف کا سب سے آخری معیار عملیت سے، عملیت
سے یہ مقصود ہے کہ شارع دین اور بانی مذہب جس تعلیم کو پیش کر رہا ہو،
خود اس کا ذاتی عمل اس کی مثال اور نمونہ ہو، اور خود اس کے عمل نے
اس کی تعلیم کو عملی یعنی قابل عمل ثابت کیا ہو۔

خوش کن سے خوش کن فلسفہ، دلچسپ نظریہ، اور خوش آئند سے خوش
آئند اقوال، ہر شخص ہر وقت پیش کر سکتا ہے، لیکن جو چیز ہر شخص ہر وقت
پیش کر سکتا ہے وہ عمل ہے، انسانی سیرت کے بہتر اور کامل ہونے کی دلیل اس
کے نیک اور معصوم اقوال، خیالات اور اخلاقی و فیضانہ نظریے نہیں، بلکہ
اس کے اعمال اور کارنامے ہیں، اگر یہ معیار قائم نہ کیا جائے تو اچھے
اور بے کی تمیز اٹھ جاتے اور دنیا صرف بات بنانے والوں کی سسکی
رہ جائے، اب مجھے پوچھنے دیجئے کہ لاکھوں شارعین اور ہزاروں بانیان
مذہب میں سے کون اپنی عملی سیرت کو اس ترازو پر تولنے کے لئے
آگے بڑھ سکتا ہے؟

تو اپنے خداوند خدا کو اپنی ساری جان اور دل سے پیار کر، تو
دشمن کو پیار کر، جو تیرے داہنے گال پر تھپڑ مارے تو اس کے سامنے اپنا
بایاں گال بھی پھیر دے، جو تجھ کو ایک میل بے گالے جاتے تو اس کے
ساتھ دو میل جا، جو تیرا کوٹ ملگے تو اس کو کڑا بھی دے دے، تو اپنے
تمام مال و اسباب کو خدا کی راہ میں دے دے، تو اپنے بھائی کو شرف

معاف کر، آسمان کی بادشاہت میں دولت مند کا داخل ہونا مشکل ہے۔ یہ اور اسی قسم کی بہت سی نصیحتیں نہایت دل خوش کن ہیں، مگر عمل سے ان کی تصدیق نہ ہو تو وہ سیرت کا ٹکڑا نہیں، بلکہ وہ صرف معصومانہ ٹیسریں زبانوں کا ایک مجموعہ ہیں، جس نے اپنے دشمن پر قابو نہ پایا ہو، وہ عفو کی عملی مثال کیسے پیش کر سکتا ہے، جس کے پاس خود کچھ نہ ہو، وہ غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کی مدد کیونکر کر سکتا ہے جو عزیز و اقارب، بیوی بچے نہ رکھتا ہو، وہ انہی تعلقات سے آباد دنیا کیلئے مثال کیونکر بن سکتا ہے، جس نے بیماروں کی تیمارداری اور عیادت تہنکی ہو، وہ اس کا دماغ کیونکر کہہ سکتا ہے جس کو خود دوسروں کے معاف کرنے کا موقع نہ ملا ہو اس کی زندگی ہم میں سے غصہ ناک اور غصہ ور لوگوں کے لئے نمونہ کیسے بنے گی۔

غور فرمائیے! نیکیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک سلبی اور ایک ایجابی، مثلاً آپ پہاڑ کے ایک کھوہ میں جا کر عمر بھر کے لیے بیٹھ گئے تو صرف یہ کہنا صحیح ہو گا کہ بدیوں اور برائیوں سے آپ نے پرہیز کیا، یعنی آپ نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو آپ کے لئے قابل اعتراض ہو، مگر یہ تو سلبی تعریف ہوتی، ایجابی پہلو آپ کا کیا ہے؟ کیا آپ نے غریبوں کی مدد کی، محتاجوں کو کھانا کھلایا، کمزوروں کی حمایت کی، ظالموں کے مقابلہ میں حق گوئی سے کام لیا، گریہوں کو سنبھالا، گمراہوں کو راستہ دکھایا، عفو، کرم، سخا، مہمان نوازی، حق گوئی، رحم، حق کی نصرت کے لیے، جوش، جدوجہد، مجاہدہ، اولیٰ فرض، ذمہ داریوں کی بجا آوری،

غرض تمام وہ اخلاق جن کا تعلق عمل سے ہے، وہ صرف سلب فعل اور عمل سے نیکیاں نہیں بن جائیں گے، نیکیاں صرف سلبی ہی پہلو نہیں رکھتیں، زیادہ تر ایجابی اور عملی پہلو پر ان کا مدار ہے، اس تقریر سے ظاہر ہو گا کہ جس سیرت کا عملی حصہ سامنے نہ ہو اس کو آئیڈیل لائف اور قابل تقلید زندگی کا خطاب نہیں دیا جاسکتا، کہ انسان اس کی کس چیز کی نقل کرے گا؟ اور کس عمل سے سبق حاصل کرے گا؟ ہم کو تو صلح و جنگ، فقر و دولت، انراج و تجرد، تعلقات خدا وندی و تعلقات عباد، حاکمیت و مملوئیت، سکون و غضب، جلوت و خلوت، غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق عملی مثال چاہیے، دنیا کا پیشتر بلکہ تمام تر حصہ انہی مشکلات اور تعلقات میں الجھا ہوا ہے، اس لیے لوگوں کو انہی مشکلات کے حل کرنے کے لیے اور انہی تعلقات کو بوجہ احسن انجام دینے کے لیے عملی مثالوں کی ضرورت ہے، قوی نہیں بلکہ عملی، لیکن یہ کہنا شاعری خطابت نہیں بلکہ تاریخی واقعہ ہے کہ اس معیار پر بھی سیرت محمدی کے سوا کوئی کو دوسری سیرت پوری نہیں اتر سکتی،

میں نے آج جو کچھ کہا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، میں یہ کہنا اور دکھانا چاہتا ہوں کہ آئیڈیل لائف، اور نمونہ تقلید بننے کے لیے جو حیات انسانی منتخب کی جاتی ہے۔ ضرور ہے کہ اس کی سیرت کے موجودہ نقشہ میں یہ چار باتیں پائی جائیں، یعنی تاریخت، جامعیت، کاملیت اور عملیت، میرا یہ مقصد نہیں کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کی زندگیاں ان کے عہد اور زمانہ میں ان خصوصیات سے خالی تھیں، بلکہ یہ مقصد ہے کہ ان کی سیرتیں جو ان کے بعد عام انسانوں تک پہنچیں، یا جو آج موجود

ہیں، وہ ان کی خصوصیات سے خالی ہیں، اور ایسا ہونا مصلحت الہی کے مطابق تھا، تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ انبیاء محدود زمانہ اور متعین قوموں کے لیے تھے، اس لیے ان کی سیرتوں کو دوسری قوموں اور آئندہ زمانہ تک محفوظ رہنے کی ضرورت نہ تھی، صرف محمد رسول اللہ ﷺ تمام دنیا کی قوموں کے لیے اور قیامت تک کے لیے نمونہ عمل اور قابل تقلید بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لیے آپ کی سیرت کو ہر حیثیت سے مکمل دائمی اور ہمیشہ کے لیے محفوظ رہنے کی ضرورت تھی اور یہی ختم نبوت کی سب سے بڑی عملی دلیل ہے

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ
وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَا صَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۳۳)

تاریخیت

آئیے اب ان چاروں معیاروں کے مطابق پیغمبر اسلام علیہ السلام کی سیرۃ مبارکہ پر نظر ڈالیں، سب سے پہلی چیز تاریخیت ہے، اس اب میں تمام دنیا متفق ہے کہ اس حیثیت سے اسلام نے اپنے پیغمبر کی اور نہ صرف اپنے پیغمبر کی بلکہ ہر اس چیز کی اولا اس شخص کی جس کا ادنیٰ سا تعلق حضرت کی ذات سے تھا، جس طرح حفاظت

کی ہے، وہ عالم کے لیے مایہ حیرت ہے ان لوگوں کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور متعلقاتِ زندگی کی روایت، تحریر اور تدوین کا فرض انجام دیتے تھے، راویانِ حدیث و روایت یا محدثین اور اربابِ سیر کہتے ہیں، جن میں صحابہؓ تابعینؓ، تبع تابعینؓ، اور بعد کے جو تھی صدی، ہجری تک کے اشخاص داخل ہیں۔ جب تمام سرمایہ روایت تحریری صورت میں آگیا، تو ان تمام راویوں کے نام و نشان، تاریخِ زندگی، اخلاق و عادات کو بھی تحریر میں لایا گیا، جن کی تعداد ایک لاکھ کے قریب ہے۔ اور ان سب کے مجموعہ اقوال کا نام اسماء الرجال ہے، مشہور ڈاکٹر اسپرنگر جو ۱۹۵۲ء اور اس کے بعد تک ہندوستان کے علمی و تعلیمی صیغہ سے متعلق تھے، اور بنگال ایشیاٹک سوسائٹی کے سیکرٹری تھے اور ان کے عہد میں خود ان کی محنت سے واقدی کی مغازی، دان کریم کی ایڈیٹر شپ میں ۱۹۵۶ء میں شائع ہوئی، اور صحابہ کرامؓ کے حالات میں حافظ ابن حجر کی اصحاب فی احوال الصحابہ طبع ہوئی، اور جنہوں نے جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ پہلے یورپین شخص ہیں جس نے خاص ابتدائی عربی ماخذوں سے "لائف آف محمدؐ" لکھی ہے، اور مخالفانہ لکھی ہے، وہ بھی اصحاب کے انگریزی مقدمہ مطبوعہ کلکتہ ۱۹۵۳ء ۱۹۵۴ء میں لکھتے ہیں:

» کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری نہ آج موجود ہے، جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا عظیم ایشان فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج پانچ لاکھ شخصوں کا حال معلوم ہو سکتا ہو، صحابہ کرام کی تعداد حیاتِ نبویؐ کے اخیر سالِ حجۃ الوداع

میں تقریباً ایک لاکھ تھی ان میں گیارہ ہزار آدمی ایسے ہیں جن کے نام و نشان آج تحریری صورت میں تاریخ کے اوراق میں جو خاص انہی کے حالات میں لکھے گئے ہیں، اس لیے موجود ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے ہر ایک نے کم و بیش آنحضرت صلعم کے احوال و افعال و واقعات میں کچھ نہ کچھ حصہ دوسروں تک پہنچایا ہے۔ یعنی جنہوں نے روایت کی خدمت انجام دی ہے۔ اور یہی سبب ان کی تاریخی زندگی کا ہے،

۱۔ میں آنحضرت صلعم نے وفات پائی، اور تقریباً ۱۰ سال تک اکابر صحابہ عالم وجود میں رونق افروز رہے، ۲۔ تک اصغر صحابہؓ کی جو عہد نبوت میں کم سین تھے، خاصی تعداد موجود تھی، اور صدی کے ختم ہونے تک اس نور نبوت کا تقریباً ہر چراغ گل ہو گیا تھا، ہر شہر میں سب سے آخر وفات پانے والے صحابیوں کے نام اور سال وفات پانے والے صحابیوں کے نام اور سال

شمار	اسم گرامی	نام شہر	سال وفات
۱	ابو امامہ باہلیؓ	شام	۱۶ھ
۲	عبداللہ بن حارث بن جندبؓ	مصر	۱۶ھ
۳	عبداللہ بن ابی اوفیؓ	کوفہ	۱۷ھ
۴	سائب بن یزیدؓ	مدینہ	۱۸ھ
۵	انس بن مالکؓ	بصرہ	۲۳ھ

حضرت انس بن مالکؓ جنہوں نے اس فہرست میں سب

سے آخر جگہ پاتی ہے، وہ آنحضرت صلعم کے خادم خاص تھے،
دس برس تک متصل آنحضرت صلعم کی خدمت میں رہے ہیں،
وہ سلسلہ میں وفات پاتے ہیں۔

تابعین یعنی صحابہؓ کے تلامذہ کا دور سلسلہ کے اکابر سے
اس طرح شروع ہوتا ہے کہ گروہ پیدا ہو چکے تھے، مگر آنحضرتؐ
کی زیارت سے محروم رہے، یا بہت بچے تھے اور آنحضرت صلعم
کافی فیض نہ حاصل کر سکے، چنانچہ عبدالرحمن بن عمارؓ تابعیؒ

تقریباً سلسلہ میں قیس بن ابی حازمؒ سلسلہ میں سعید بن مسیبؒ
سلسلہ میں پیدا ہو چکے تھے، یہ دکانے کے لیے کہ صحابہؓ کے بعد
گروہ درگروہ تابعین جو دنیا سے اسلام کے گوشہ گوشہ میں پھیلے
تھے اور رسول اللہ صلعم کے وقائع و حالات اور احکام و قضایا کی
تعلیم و تبلیغ اور اشاعت میں مصروف تھے، ان کی مجموعی تعداد
کیا ہوگی، میں صرف ایک مدینہ کے تابعین کی تعداد ابن سعد کے
حوالہ سے بتاتا ہوں، طبقہ اولیٰ یعنی ان تابعیوں کی تعداد جنہوں
نے بڑے بڑے صحابہؓ کو دیکھا تھا، اور ان سے واقعات و
مسائل سنے تھے، ۱۲۹ ہے، طبقہ دوم یعنی تابعی جنہوں نے
مدینہ میں عام صحابیوں کو دیکھا اور ان سے سنا ۱۲۹ ہیں، طبقہ
سوم وہ تابعین جنہوں نے متعدد یا کسی ایک صحابی کو دیکھا
اور ان سے سنا ۸۷ ہیں، اس طرح تابعین کی کل تعداد ۳۰۵ ہے،
یہ تعداد صرف ایک شہر کی ہے اسی سے مکہ معظمہ، طائف، بصرہ
کوفہ، دمشق، یمن، مصر، وغیرہ کے ان تابعیوں کا اندازہ لگاؤ

جو اپنے اپنے شہروں میں صحابہ کرامؓ کے تلمذ کا شرف رکھتے ہیں اور جن کے شب و روز کا مشغلہ ہی آنحضرت صلیم کے قول و فعل کی اشاعت و تبلیغ تھی، اس اہتمام کو خیال کرو کہ ہر صحابیؓ سے جو کچھ روایتیں ہیں ان میں سے ہر ایک کا شمار کر لیا گیا، اور گن لی گئیں، اس سے اندازہ کرو کہ آنحضرت صلیم کے حالات و اقوال کی فراہمی میں کس قدر مبلغ اہتمام کیا گیا ہے، صحابہ کرامؓ میں سے جن اصحاب کی سب سے زیادہ روایتیں ہیں وہ حسب ذیل ہیں

شمار	اسمائے گرامی	روایتوں کی تعداد	سال وفات
۱	حضرت ابو ہریرہؓ	۵۳۷۴	۵۹ھ
۲	حضرت عبداللہ بن عباسؓ	۲۶۶۰	۶۱ھ
۳	حضرت عائشہ صدیقہؓ	۲۲۱۰	۵۸ھ
۴	حضرت عبداللہ بن عمرؓ	۱۶۳۰	۷۳ھ
۵	حضرت جابر بن عبداللہؓ	۱۵۶۰	۷۱ھ
۶	حضرت انس بن مالکؓ	۱۲۸۶	۹۳ھ
۷	حضرت ابوسعید خدریؓ	۱۱۷۰	۷۴ھ

یہی وہ لوگ ہیں جن کی روایات آج سیرت نبویؐ کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں، ان کی وفات کی تاریخوں پر نظر ڈالو تو معلوم ہوگا کہ ان وفات کے سال اس قدر متاخرین کہ ان سے فیض اٹھانے اور ان کی روایتوں کو حفظ اور تدوین کرنے والوں کی تعداد بیشمار

ہوگی، انہی باتوں کی واقفیت اور آگاہی کا نام اس زمانہ میں علم تھا، اور وہ دینی اور دنیاوی دونوں عزتوں کا ذریعہ تھیں، اس لیے ہزاروں صحابہؓ نے جو کچھ دیکھا اور جانا ہے، آنحضرت ﷺ کے حکم بَلِّغُوا عَنِّي: (مجھ سے جو کچھ سنو اور دیکھو اس کی اشاعت کرو) یا فلیسبلغ الشاهد الغائب۔ (جو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور مجھ سے سن رہے ہیں، وہ ان کو مطلع کر دیں، جو اس سے محروم ہے ہیں)، کے مطابق وہ سب اپنی اپنی اولادوں، عزیزوں، دوستوں، اور ملنے والوں کو سناتے اور بتاتے رہتے تھے کہ یہی ان کی زندگی کا کام اور یہی ان کے روز و شب کا مشغلہ تھا، اس لیے صحابہؓ کے بعد فوراً ہی دوسری نوجوان پودہ ان معلومات کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو گئی، ان میں سے ہر ایک کو ہر واقعہ کا لفظ یاد کرنا پڑتا تھا، ان کو دہراتا پڑتا تھا، اور حرفاً حرفاً محفوظ رکھنا پڑتا تھا، آنحضرت ﷺ نے یہاں اپنے اقوال و افعال کی اشاعت کی تاکید کی تھی، وہاں یہ بھی تہدید کر دی تھی کہ ”جو کوئی میرے متعلق قصداً کوئی غلط یا جھوٹ بات بیان کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گا“، اس اعلان کا یہ اثر تھا کہ بڑے بڑے صحابہؓ روایت کرتے وقت کانپنے لگتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ایک دفعہ آنحضرت ﷺ کی کوئی بات نقل کی، تو چہرے کا رنگ بدل گیا، تھرا گئے پھر کہا ”حضور نے ایسا ہی فرمایا تھا“،

عربوں کا حافظہ فطرۃً نہایت قوی تھا، وہ سیکڑوں شعر کے قصیدے زبانی یاد رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ فطرت کا قاعدہ یہ ہے کہ جس

وقت سے جس قدر کام لیا جائے اس قدر زیادہ اس کو ترقی ہوتی تھی صحابہؓ اور تابعینؒ نے قوتِ حفظ کو سہراچ کمال تک پہنچایا، وہ ایک ایک واقعہ اور ایک ایک حدیث کو اس طرح زبانی سن کر یاد کرتے تھے، جیسے مسلمان قرآن مجید یاد کرتے ہیں، ایک ایک محدث کئی کئی ہزار اور کئی کئی لاکھ حدیثیں زبانی یاد کرتا تھا، اور یاد رکھتا تھا، اور گو بعد میں لوگ اپنی یادداشت کے لئے لکھ بھی لیتے تھے مگر جب تک وہ زبانی یاد نہ رکھتے اہل علم کی نگاہوں میں ان کی عزت نہیں ہوتی تھی، اور وہ خود اپنی تحریری یادداشتوں کو عجیب طرح چھپاتے تھے تاکہ لوگ ایسا نہ سمجھیں کہ ان کو یہ چیزیں یاد نہیں ہیں۔

دوستو! بعض اور ٹیکسٹ اسکالرز، اور بعض پڑھے لکھے مشنریوں نے جن میں سب سے آگے سر ولیم میور اور گولڈزیر ہیں، اس بنا پر کہ روایات نبوی کی تحریر دندوین کا کام آنحضرت صلعم کی وفات کے ۹۰ برس بعد شروع ہوا، ان کی صحت اور ذوق میں شک پیدا کرنا چاہا ہے، مگر ہم نے جس طرح اوپر تفصیل آپ کے سامنے پوری روداد رکھی ہے اور بتایا ہے کہ صحابہ کس طرح واقعات کو یاد رکھتے تھے، کس طرح احتیاط کرتے تھے، کس طرح آنی والی نسلوں کو وہ امانت سپرد کرتے تھے، اس سے خود اندازہ ہو گا کہ گو روایات تحریری صورت میں بہت بعد کو آئی ہوں تاہم ان کی صحت اور ذوق میں کوئی شک نہیں کیا جاسکتا۔

صحابہؓ نے اپنی معلومات کو عموماً تین اسباب سے قید تحریر میں لانا مناسب نہیں سمجھا۔

۱۔ ابتداءً آنحضرت صلعم نے قرآن مجید کے علاوہ کسی چیز کو کتاب کی صورت میں رکھنے کی ممانعت کر دی، اور فرمایا تھا کہ قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ نہ لکھو۔ لَا تَلْکُتُبُوا عَنی غَیْرَ الْقُرْآنِ، اور یہ اس لیے تھا کہ عام لوگوں کو قرآن اور غیر قرآن میں باہمی البتاس نہ ہو جائے، چنانچہ جب قرآن مسلمانوں میں پوری طرح محفوظ ہو گیا، تو آخر میں خود آنحضرت صلعم نے بعض صحابہ کو احادیث کی تحریر کی اجازت دیدی، اس پر بھی اکثر صحابہ ان کو قید تحریر میں لانے سے انہیں دم تک احتیاط برتتے رہے

۲۔ صحابہؓ کو ڈر تھا کہ وقائع کے تحریری صورت میں آجانے کے بعد لوگوں کو پھر ان کے ساتھ وہ اعتناء، توجہ اور شفولیت باقی نہیں رہے گی، اور لوگ تحریری مجموعہ کے موجود رہنے کے سبب سے ان کے حفظ اور زبانی یاد رکھنے کی محنت سے جی چرائیں گے، یہ ڈر بالکل صحیح ثابت ہوا، چنانچہ جیسے جیسے سفینوں کا علم بڑھتا گیا۔ سینوں کا علم گھٹا گیا، نیز اسی سلسلہ میں ان کو یہ خیال تھا کہ ہر کس و ناکس کتاب کے مجموعہ کو ہاتھ میں لے کر عالم بننے کا دعویٰ کر بیٹھے گا، چنانچہ یہ بھی ہوا

۳۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ ابھی تک عرب میں کسی واقعہ کو لکھ کر اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا معیوب سمجھا جاتا تھا لوگ اس کو اپنی کمزوری کا اعلان کرتے تھے، اس لیے کوئی چیز تحریر کر لیتے تو اس کو چھپائے رکھتے تھے۔

محدثین کا خیال تھا کہ زبانی یادداشت تحریری یادداشت سے زیادہ محفوظ صورت ہے، یادداشت کو دوسروں کے تصرف سے محفوظ نہیں رکھا جاسکتا، ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ کوئی اس میں کمی بیشی نہ کر دے مگر جو نقوش دلوں کی لوحوں پر کندہ ہو جاتے ہیں ان میں تغیر و تبدل ممکن نہیں

آج پہلی دفعہ آپ کی مجلس میں، اور سب سے پہلے آپ کی مجلس میں اس حقیقت کو آشکار کیا جاتا ہے، کہ یہ قطعاً غلط ہے کہ سورس یا نوے برس تک واقع اقوال نبوی کا دفتر صرف زبانی روایتوں تک محدود رہا۔ اس غلط فہمی کا اصلی سبب یہ ہے کہ احادیث و اخبار نبوی کی پہلی کتاب

امام مالک کی سوطا اور بخاری و سرت میں ابن کثیر کی کتاب المغازی سمجھی جاتی ہیں یہ دونوں بزرگوار محدثین

اور ائمہ میں ہوتی اس لیے اخبار و سیر کی سب سے پہلی تدوین کا زمانہ دوسری صدی ہجری کا افاصل سمجھا جاتا ہے حالانکہ اس سے بہت پہلے احادیث و اخبار کی ترتیب و تدوین کا سراغ ملتا ہے، حضرت عمر بن

عبدالعزیز نے سلسلہ میں وفات پائی، جو خود بڑے عالم تھے، مدینہ کے امیر بھی رہ چکے تھے، سلسلہ میں خلیفہ ہوتے، انہوں نے اپنی خلافت کے زمانہ میں مدینہ منورہ کے قاضی ابوبکر بن محمد عمرو بن حزم کو جو حدیث و خبر

کے بڑے امام تھے، فرمان بھیجا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن و اخبار کی تحریر و تدوین کا کام شروع کرو، کیونکہ مجھے رفتہ رفتہ علم کے گم ہو جانے کا ڈر ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ تعلیقات بخاری، سوطا اور مسند دارمی وغیرہ میں مذکور ہے

چنانچہ اس فرمان کی تعمیل کی گئی، اور اخبار و احادیث و سنن دفاتر میں لکھ کر دار الخلافہ میں آئے، اور ان کی نقلیں تمام ممالک اسلامیہ کے مرکزی شہروں میں بھیجی گئیں، ابوبکر محمد بن عمرو بن حزم کا انتخاب اس کام کے

لیے اس لئے ہوا کہ وہ خود امام تھے مدینہ العلم مدینہ منورہ میں قاضی وقت تھے، لیکن اس کے علاوہ اس لیے بھی یہ انتخاب سوزون تھا، کہ ان کی خالد عمرہ، حضرت عائشہ کی سب سے بڑی شاگرد تھیں، اور ان کی روایتیں

جو حضرت عائشہ سے تھیں ان کا سرمایہ ابوبکر بن حزم کے پاس پہلے سے

جمع تھا، چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو خاص عمرہ کی رولتوں کی تدوین کے متعلق بھی حکم دیا تھا۔

عہد نبوی کا تحریری سرمایہ | آگے بڑھ کر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ خود عہد نبوی ہی میں اخبار و سیر اور احکام و سنن کا تحریری سرمایہ جمع ہونا شروع ہو چکا تھا، فتح مکہ کے موقعہ پر آپ نے ایک خطبہ دیا تھا، صحیح بخاری میں ہے، کہ ابو شاہ ایک مینی صحابی کی درخواست پر آپ نے یہ خطبہ لکھ کر ان کے حوالہ کرنے کا حکم دیا (باب کتابت العلم، آنحضرت صلعم نے سلاطین عالم کے نام جو خطوط روانہ کیے وہ لکھے ہوئے تھے دس پندرہ برس ہوئے کہ مصر میں آپ کا وہ خط جو متوقس شاہ مصر کے نام آپ نے بھیجا تھا، ایک عیسائی گرجے کی کسی کتاب کی جلد میں لگا ہوا ہے، گمان کیا جاتا ہے کہ وہ بعینہ وہی نام ہے جو آپ نے لکھوایا تھا، اس کے نوٹو عام طور سے ملتے ہیں، یہ پرانے عربی خط میں ہے، اور اس کی بعینہ وہی عبارت ہے، اور سہریں نام کے وہی الفاظ اور صورت تحریر ہے۔ جس طرح حدیثوں میں بیان آیا ہے، یہ اسلامی روایات کی صداقت کی کتنی بڑی دلیل ہے، جو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمرو بن عاص کے سوا مجھ زیادہ کسی کو حدیث یاد نہیں، مجھ سے زیادہ ان کے پاس حدیثوں کا سرمایہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آنحضرت صلعم سے جو کچھ سنتے اس کو لکھتے جلتے تھے، اور میں لکھتا تھا وہ بخاری باب کتابت العلم، ابو داؤد اور سنن ابن حنبل میں ہے کہ بعض لوگوں نے عبد اللہ بن عمرو سے کہا کہ آنحضرت صلعم کبھی غصہ کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی

خوش رہتے ہیں اور تم سب کچھ لکھ لیتے ہو، عبداللہ بن عمروؓ نے اس بنا پر لکھنا چھوڑ دیا، اور آنحضرت ﷺ سے یہ واقعہ بیان کیا، آپ نے وہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ”تم لکھ لیا کرو، اس سے جو کچھ نکلتا ہے“ (ابوداؤد جلد ۲ صفحہ ۷۷)، عبداللہ بن عمروؓ نے اپنے اس مجموعہ کا ۲۲۴ صادقہ رکھا تھا، (ابن سعد ج ۲ قسم ۲ ص ۱۲۵) اور کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنی زندگی کی آرزو صرف دو چیزوں نے پیدا کر دی ہے، جن میں ایک یہ صادقہ ہے، اور صادقہ وہ صحیفہ ہے جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سن کر لکھا ہے، (دارمی ۶۹) مجاہد کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن عمروؓ صحابی کے پاس ایک کتاب رکھی دکھی، دریافت کیا کہ یہ کیسا ہے؟ فرمایا یہ صادقہ ہے، جس کو میں نے خود آنحضرت ﷺ سے سنا، جس میں میرے اور آپ کے درمیان کوئی دوسرا نہیں ہے، (ابن سعد ۲-۲-۱۲۵)

صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے مدینہ آنے کے کچھ مدت بعد مسلمانوں کی سردم شمدی کرائی اور ان کے نام لکھوائے تو پندرہ سو ہوتے، (باب الجہاد) زکوٰۃ کے احکام، مختلف چیزوں پر زکوٰۃ اور اس زکوٰۃ کی مختلف شرحیں جو پورے دو صفحوں میں ہیں، ان کو لکھوا کر آنحضرت ﷺ نے امراء کو بھیجا تھا، اور وہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے پاس ابوبکر بن عمر بن حزم کے خاندان میں، اور متعدد اشخاص کے پاس موجود تھیں (دارقطنی کتاب الزکوٰۃ ۲۰۹) زکوٰۃ کے محصلین کے پاس دیگر تحریری ہدایتیں بھی موجود تھیں (دارقطنی ۲۰۴) حضرت علیؓ کے پاس ایک صحیفہ تھا، جو ان کی سوار کی پیام میں بڑا رہتا تھا، اس میں متعدد حدیثیں متعلقہ احکام ظہینہ

تھیں اور انہوں نے اس کو لوگوں کی درخواست پر دکھایا دبخاری ۲ صفحہ ۱۰۸۴ و ۱۰۲۰ حدیث میں جو صلح نامہ آنحضرت صلعم اور کفار قریش کے درمیان حضرت علیؑ نے لکھا تھا اس کی ایک نقل قریش نے لے لی، اور ایک آنحضرت صلعم نے اپنے پاس رکھی، داہن سعد مغازی ص ۱۷، عمرو بن حزم کو جب رسول اللہ صلعم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو ایک تحریر لکھوا کر حوالہ کی جس میں فرائض، صدقات، دیات وغیرہ کے متعلق بہت سی باتیں تھیں، کنز العمال ۲ صفحہ ۱۸۶ عبداللہ بن الحکیم کے پاس رسول اللہ صلعم کا نامہ پہنچا یا جس میں مردہ جانور کے متعلق حکم درج تھا، مجمع صغیر طبرانی صفحہ ۲۱، دائل بن حجر صحابی جب بارگاہ نبوی سے اپنے وطن حضرموت جاتے لگے تو آنحضرت صلعم نے ان کو خاص طور پر ایک نامہ لکھوا کر دیا جس میں نماز، روزہ، ربو، شراب اور دیگر احکام تھے، طبرانی صغیر صفحہ ۲۲۲

ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے جمع سے پوچھا کہ کسی کو معلوم ہے کہ آنحضرت صلعم نے شوہر کی دیت میں سے بیوی کو کیا دلایا؟ صخاک بن سفیان نے کھڑے ہو کر کہا، مجھے معلوم ہے، آنحضرت صلعم نے ہم کو یہ لکھوا کر بھیجا تھا، (دارقطنی ۲ صفحہ ۴۸۵)

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے اپنے عہد خلافت (۹۹ھ - ۱۰۱ھ) میں آنحضرت صلعم کے فرمان متعلق صدقات کی تلاش کے لئے اہل مدینہ کے پاس قاصد بھیجا تو وہ آل عمرو بن حزم کے ہاں مل گیا (دارقطنی ۴۵۱) آپ نے اہل یمن کو جو احکام لکھوا کر بھیجوائے تھے، ان میں یہ سکتے تھے قرآن صرف پاکی کی حالت میں چھوا جاتے، غلام خریدنے سے پہلے آزاد

نہیں کیا جاسکتا، اور نکاح سے پہلے طلاق نہیں (دارمی صفحہ ۲۹۳)
 حضرت معاویہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھ کر غالباً یمن سے یہ دریافت کیا
 کہ کیا سبزیوں میں زکوٰۃ ہے؟ آپ نے تحریر ہی جواب دیا کہ سبزیوں
 پر زکوٰۃ نہیں (دارقطنی صفحہ ۲۵) مردان نے خطبہ میں بیان کیا کہ مکہ
 حرم ہے، رافع بن خدیج صحابیؓ نے پکار کر کہا: اور مدینہ بھی حرم ہے،
 اور یہ حکم بھی میرے پاس لکھا ہوا ہے، اگر تم چاہو تو میں اس کو پڑھ
 کر سناؤں۔ (ابن حنبل ج ۴ ص ۱۳۱) صناک بن قیس نے نعمان بن بشیرؓ
 صحابیؓ کو لکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورۃ جمعہ کے سوا اور کوئی
 سورۃ پڑھتے تھے، انہوں نے جواب لکھا کہ ہَلْ أَتٰکَ (مسلم ۳۲۳)
 حضرت عمرؓ نے عتبہ بن فرقہ کو خط لکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حریر پہننے سے
 منع فرمایا ہے (مسلم ۲ - ۳۰۷)۔

یہ احکام و مسائل ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو لکھوا
 کر دیئے، یا بھجوائے، ہمارے پاس ایسے شواہد بھی ہیں، جن سے
 ثابت ہوتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ احکام و سنن کو کتابی صورت میں
 لکھتے یا لانا چاہا۔ حضرت ابو بکرؓ نے ایک مجموعہ اپنے زمانہ خلافت
 میں مرتب کیا، پھر اس کو پسند نہ کیا، اور مٹا دیا، (تذکرہ الحفاظ) حضرت
 عمرؓ نے اس مسئلہ پر اپنے زمانہ خلافت میں غور کیا، اور بہت
 کچھ سوچتے رہے، مگر پھر بہت نہ کی، ابھی آپ سُن چکے ہیں، کہ حضرت
 عبداللہ بن عمرؓ نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ایک نسخہ لکھا تھا،
 جس میں آپ کے ملفوظات تھے، مختلف لوگ اس کو دیکھنے آتے
 تھے، اور وہ اس کو دکھاتے تھے، (ترمذی ۵۸۶) حضرت علیؓ کے

فتادی کا بڑا حصہ لکھا ہوا حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں لایا گیا
 (اسلم مقدم) حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایتوں کہ مختلف تحریری
 مجموعے تھے، اہل طائف میں سے کچھ لوگ ان کا ایک مجموعہ ان کو پڑھ
 کر سنائے کے لیے لائے (کتاب العلل ترمذی صفحہ ۶۹۱) سعید بن
 جبیر ان کی روایتوں کو لکھا کرتے تھے، (دارمی ۶۹) عبداللہ بن عمروؓ
 کا صحیفہ صادقہ ان کے پوتے عمر بن شعیب کے پاس موجود تھا،
 (ترمذی ۱۱۳۷) اور یہ بیچارے اس لیے ضعیف سمجھے جاتے تھے
 کہ وہ اپنے دادا کی کتاب دیکھ کر روایت کرتے ہیں، خود حافظ نہیں
 ہیں (تہذیب ۱-۲۹) حضرت جابر بن عبداللہ کی روایتوں کا مجموعہ
 وہب تابعی نے تیار کیا تھا جو اسمعیل بن عبداللہؓ کے پاس تھا اور
 وہ اس لیے ضعیف سمجھے جاتے تھے (تہذیب ج ۱ ص ۳۱۶)
 حضرت جابرؓ کی روایتوں کا دوسرا مجموعہ سلیمان بن قیس یشکری
 نے تیار کیا تھا، اور ابو الزبیر، ابوسفیان اور شعبی نے جو ائمہ حدیث
 میں ہیں، اور تابعی ہیں، حضرت جابرؓ کے صحیفہ کو ان سے سنا تھا،
 (تہذیب ج ۶ ص ۲۱۱) مکرم بن جندب صحابیؓ سے ان کے بیٹے سلیمان
 روایتوں کا ایک نسخہ روایت کرتے ہیں، اور ان سے ان کے بیٹے شعیب
 (تہذیب التہذیب ۱۹۸) حضرت ابو ہریرہؓ جن سے زیادہ صحابہؓ میں
 کو لکھا فقط حدیث نہ تھا، ان کی روایتوں کا کچھ مجموعہ ہمام بن منبہ نے تیار
 کیا تھا جو صحیفہ ہمام کے نام سے احادیث میں مشہور ہے، اس کو
 امام ابن حنبل نے مسند جلد ۲ میں صفحہ ۳۱۲ سے صفحہ ۳۱۸ تک نقل
 کیا ہے، بشیر ابن ہبیک نے حضرت ابو ہریرہؓ سے ان کی روایتوں کا

مجموعہ لکھا، اور پھر اس کی روایت کی ان سے اجازت لی، (کتاب
العلل ترمذی ۴۹۱، دارمی ۴۸) حضرت ابو ہریرہؓ ایک دفعہ ایک صاحب
کو اپنے مستقر بہ بلا کر لائے اور دکھایا کہ یہ اوراق میرے مرویات
ہیں، راوی کہتا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ کے نہیں بلکہ کسی اور کے ہاتھ
کے لکھے ہوئے تھے، (فتح الباری جلد ۱۲، ۱۸۴، ۱۸۵)۔

حضرت انسؓ دوسرے صحابی ہیں جن سے بکثرت روایتیں ہیں،
وہ خود اپنے بیٹوں سے کہا کرتے تھے کہ میرے بچوں غم کو تحریر کی قید
بند میں لاؤ، (دارمی ۶۸) ابان ان کے شاگردان کے سامنے بیٹھ
کہ ان کی روایتیں قید تحریر میں لایا کرتے تھے (دارمی ۶۸) سلمیٰ ایک
خاتون کہتی ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو دیکھا کہ وہ
ابو رافعؓ آنحضرت ﷺ کے غلام سے آنحضرت ﷺ کے کارنامے لکھا کرتے
تھے (ابن سعد ۲ قسم ۲ ص ۱۲۲) واقدی سیرت نبویؐ کے ابتدائی مصنفین
میں سے ایک سے بیان کرتا ہے کہ منذر بن سادی رئیس عمان کے نام
آنحضرت ﷺ نے جو خط بھیجا تھا، وہ ابن عباسؓ کی کتابوں کے ساتھ میں
نے دیکھا (نادا المعاد ۲ - ۵۷) غزوہ بدر کا مفصل حال غزوہ بن زبیر
نے لکھ کر خلیفہ عبدالملک کو بھیجا تھا، (طبری ۱۲۸۵)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ آنحضرت ﷺ کے خادم خاص تھے

اور ان کو آنحضرت ﷺ کی بارگاہ میں حاضری کا اذن عام تھا، ان کو
شکایت تھی کہ لوگ میرے پاس آکر سن جاتے ہیں، اور پھر اس کو
جا کر لکھ لیتے ہیں، اور میں قرآن کے سوا کسی اور چیز کے لکھنے کو حلال

نہیں جانتا (دارمی ۶۷) سعید بن جبیر تابعی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور ابن عباسؓ سے رات کو روایتیں سنتا تھا، تو پالان پر لکھتا تھا، صبح کو پھر میں اس کو صاف کر لیتا تھا، (دارمی ۶۹) براء بن عازب صحابی کے پاس لوگ بیٹھ کر ان کی روایتوں کو لکھا کرتے تھے (دارمی ۶۹) نافع جو حضرت ابن عمرؓ کی خدمت میں ۳۰ برس رہے تھے، وہ اپنے سامنے لوگوں کو لکھوایا کرتے تھے، (دارمی ۶۹) عبداللہ ابن مسعودؓ کے صاحبزادہ عبدالرحمان ایک کتاب نکال لائے اور قسم کھا کر کہا یہ خود حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے (جامع ۱۷) سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں بعض باتوں میں اختلاف ہوتا تھا تو ان کو لکھتے تھے پھر حضرت ابن عمرؓ کے پاس اس یادداشت کو چھپا کر لاتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، اگر ان کو اس کا پتہ چل جاتا تو یس ہمارے ان کے درمیان فیصلہ ہی تھا (جامع ۳۳) اسود تابعی کہتے ہیں کہ مجھ کو اور علقمہ کو ایک صحیفہ مل گیا، اس کو لے کر ہم حضرت ابن عمرؓ کے پاس آئے، تو انہوں نے مٹا دیا (جامع ۳۳) حضرت زید بن ثابت کاتب وحی تھے، ان کو بھی روایتوں کو تحریر میں لانے سے انکار تھا، تو مردان نے یہ تدبیر کی کہ ان کو سامنے بٹھایا اور پردہ کے پیچھے کاتب مقرر کیے کہ وہ جو بولتے جائیں، یہ لکھتے جائیں (جامع ۳۳) حضرت معاویہؓ نے بھی ان کی ایک حدیث اسی طرح لکھوائی تھی، لیکن وہ مٹا دیے اور زبردستی مٹوادی (احمد ۵ ص ۱۸۲)۔

حضرات! شاید آپ ٹھوس واقعات اور اشخاص کے نام سنتے

سننے گھبرا گئے ہوں، لیکن اطمینان رکھئے کہ اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے صاف اور سیدھا راستہ نظر آرہا ہے، میں نے ان اقتباسات اور حوالوں میں یہ دکھایا ہے کہ تحریری سرمایہ ہی اگر دنیا میں قابلِ وثوق ہو سکتا ہے، تو خود عہدِ نبوی میں صحابہؓ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو جمع کیا، اور پچھلوں کے لیے یادگار چھوڑا اور پچھلوں نے اس کو اپنی کتابوں میں داخل کر لیا، اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہؓ ہی کئی زندگی میں تابعین نے ان کے تمام روایات واقعات اور معاملات کو ایک ایک سے پوچھ کر ایک ایک کے دواڑہ پر جا کر بوٹے، جوان، عورت، مرد سب سے تحقیق کر کے ہمارے لیے فراہم کر دیا تھا، محمد بن شہاب زہری، شام بن عروہ، قیس بن ابی حازم، عطاء بن ابی رباح، سعید بن جبیر، ابو الزناد، وغیرہ سیکڑوں تابعین ہیں۔ جنہوں نے دیوانہ وار ایک ایک گوشہ سے دانہ دانہ جمع کیا، اور ہمارے سامنے اس کا انبار لگا دیا، شہاب زہری نے جو حدیث و سیرت کے بڑے امام تھے، آنحضرت ﷺ کی ایک چیز کو لکھا، ابو الزناد کہتے ہیں کہ ہم صرف حلال و حرام لکھتے رہتے تھے اور زہری جو کچھ سنتے تھے وہ سب لکھتے جاتے تھے (جامع ۳۷) ابن کيسان کہتے ہیں کہ میں اور زہری طلبِ نم میں ساتھ تھے میں نے کہا کہ میں سنیں لکھوں گا چنانچہ جو کچھ آنحضرت ﷺ سے متعلق تھا، سب لکھا، زہری نے کہا صحابہؓ سے جو کچھ متعلق ہے وہ بھی لکھو کہ وہ بھی سنت ہے میں نے کہا وہ سنت نہیں، چنانچہ میں نے نہیں لکھا انہوں

نے لکھا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کامیاب ہوئے اور میں برباد ہو گیا بلکہ اس
سعد ۲ قسم ۲- صفحہ ۱۳۵) ان امور کو قید تحریروں میں لانے والے
سیکٹروں تا بھی تھے جن میں سے ایک امام زہری ہیں، صرف ان
کی تحریروں کا انبار اتنا تھا کہ ولید بن یزید کے قتل کے بعد زہری
کے یہ دفتر جانوروں پر بار کر کے خزانہ سے لائے گئے تھے

امام زہری رحمہ اللہ میں پیدا ہوئے اور کلمہ میں وفات
پائی، وہ نسباً قرشی تھے، انہوں نے جس محنت، کاوش اور استقصا سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور اقوال جمع کیے اس کا اندازہ مورخین
کے اس بیان سے کرو، کہ ”وہ مدینہ منورہ کے ایک ایک انصاری
کے گھر جاتے، جوان، بٹھے، عورت، مرد جو مل جاتا یاں تک کہ
پردہ نشین عورتوں سے جا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور حالات
بوچتے اور قلمبند کرتے (تہذیب ترجمہ زہری) اس زمانہ میں بکثرت
صحابہ زندہ تھے، زہری کے تلامذہ کی فہرست نہایت طویل ہے
اور یہ کل کے کل روز و شب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور
حوال کی جمع و ترتیب، تعلیم و تدریس اور نشر و اشاعت میں
مشغول تھے، یہی ان کی زندگی کا کام تھا، اس کے سوا دنیا کے
ہر کام سے وہ کنارہ کش ہو گئے تھے۔

غلط فہمی کا سبب یہ ہے کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث
وسیر کی تدوین و تحریر کا کام تابعین نے شروع کیا، اور تابعین
ان کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور ان سے فیض پایا، اور صحابہ
کا زمانہ تقریباً سو برس تک رہا تو گویا تابعین کا عہد تسو برس کے بعد

شروع ہوا، اور اس طرح گویا تدوین و تحریر کے سلسلہ کا آغاز سنوئیس کے بعد ہوا۔ حالانکہ یہ تمام تر غلط ہے، تابعین ان کو کہتے ہیں، جنہوں نے آنحضرت ﷺ کی زیارت کا شرف حاصل نہیں کیا، اور صحابہ کی زیارت کی اور ان سے مستفید ہوئے، عام اس سے کہ وہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں ہوں، مگر زیارت کا موقع نہ ملا ہو، یا عہد نبوی کے آخر میں پیدا ہوئے، اس لئے آپ سے فیضیاب نہ ہوئے، یا آپ کی وفات ربیع الاول ۱۱ھ کے بعد پیدا ہوئے وہ سب تابعین داخل ہیں، اس طرح دیکھتے تو معلوم ہوگا کہ تابعین کا عہد خود آپ کی زندگی ہی میں اور کم سے کم یہ کہ اللہ سے شروع ہو گیا تھا، اس لئے اللہ سے جو کام شروع ہوا اس کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ تابعین نے اس کا آغاز کیا، تابعین کا کارنامہ ہونے کے لئے ایک ایک صحابی کے دنیا سے رحلت ہو جانے کی ضرورت نہیں، اور نہ سو برس گزارنے کا زمانہ کی حاجت ہے، وہ تو تابعیت کا آخری عہد ہے، جس کے بعد تابعیت کے شرف کا خاتمہ ہوتا ہے، کیونکہ صحابہ کے وجود کا خاتمہ ہو گیا، جن کے دیدار کے شرف سے لوگ تابعی بنتے تھے، الغرض اس تفصیل سے ثابت ہوگا کہ یہ کہنا کس درجہ دھوکا ہے کہ مسلمانوں میں اخبار و سیر کی ترتیب کا کام مسند کے بعد شروع ہوا،۔

مسلمانوں میں اخبار و سیر اور احکام و سنن کی ترتیب اور تدوین کے درحقیقت تین دور ہیں، اول جب ہر شخص نے صرف اپنی ذاتی معلومات کو یکجا کیا، دوسرا دور وہ آیا جب ہر شہر کے

معلومات ایک جگہ فراہم کئے گئے، تیسرا دور وہ تھا جب تمام دنیا سے اسلام کے معلومات اکٹھا کیے گئے، اور ان موجودہ کتابوں کی صورت میں جمع کیا گیا۔ پہلا دور غالباً ستلہ تک قائم رہا، دوسرا دور ستلہ تک رہا، اور تیسرا دور ستلہ سے تیسری صدی کے کچھ دنوں بعد قائم رہا، پہلا دور صحابہؓ اور اکابر تابعین کا تھا، دوسرا دور تبع تابعین کا، اور تیسرا دور ابابخاریؓ، امام مسلمؒ، امام ترمذیؒ، امام احمد بن حنبلؒ وغیرہ کا تھا، پہلے دور کا تمام سرمایہ دوسرے دور کی کتابوں میں ہے اور دوسرے دور کی کتابوں کا تمام مواد تیسرے دور کی کتابوں میں کھپا دیا گیا ہے، اور دوسرے تیسرے دور کی کتابوں کا سرمایہ آج ہزاروں اوراق میں ہمارے پاس موجود ہے، اور دنیا کی تاریخ کے خزانہ میں کوئی اور ذخیرہ نہیں۔

حضرت الاستاذ علامہ شبلی نعمانیؒ کے بقول اس قسم کی زبانی رعایتوں کے قلمبند کرنے کا موقع جب دوسری قوموں کو پیش آیا ہے یعنی کسی زمانہ کے حالات مدت کے بعد قلمبند کیے جاتے ہیں، تو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ہر قسم کی بازاری افواہیں قلمبند کر لی جاتی ہیں، جن کے راویوں کا نام و نشان تک معلوم نہیں ہوتا، ان کی افواہوں میں سے وہ واقعات انتخاب کر لیے جاتے ہیں، جو قرآن اور قیاس کے مطابق ہوتے ہیں، تھوڑے زمانہ کے بعد یہی خرافات ایک دلچسپ تاریخی کتاب بن جاتے ہیں، یورپ کی اکثر یورپین تصنیفات اسی اصول پر لکھی گئی ہیں۔

”لیکن مسلمانوں نے اس فن سیرت کا جو معیار قائم کیا ہے،

اس سے بہت زیادہ بلند تھا، اس کا پہلا اصول یہ تھا کہ جو واقعہ بیان کیا جائے اس شخص کی زبان سے بیان کیا جائے جو خود شریک واقعہ تھا، اور اگر خود نہ تھا تو شریک واقعہ تک تمام درجائی راویوں کے نام بہ ترتیب بیان کیے جائیں، اس کے ساتھ یہ بھی تحقیق کی جائے کہ جو اشخاص سلسلہ روایت میں آتے، کون لوگ تھے؟ کیسے تھے؟ ان کے مشاغل کیا تھے؟ ان کے چال چلن کیا تھا؟ سب کچھ کیسی تھی؟ ثقہ تھے یا غیر ثقہ؟ سنی الذہن تھے، یا فکرتہ رس؟ عالم تھے یا جاہل؟ ان جزئی باتوں کا پتہ لگانا سخت مشکل تھا، لیکن سیکڑوں ہزاروں محدثین نے اپنی عمریں اسی کام میں صرف کر دیں، ایک ایک شہر میں گئے، راویوں سے ملے، ان کے متعلق ہر قسم کے حالات دریافت کیے، انہی تحقیقات کے ذریعہ سے اسما و الرجال کا وہ عظیم الشان فن ایجاد کیا جس کی بدولت کم از کم لاکھ شخصوں کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں؟

یہ تو صرف روایت کے متعلق تھا، اصول تقیہ اور روایت یعنی عقلی حیثیت سے روایتوں کے پرکھنے کے اصول و قواعد الگ ترتیب دیئے اور بتایا کہ کیونکر اس حیثیت سے روایتوں کی تصحیح یا تغلیط کی جاسکتی ہے راویوں کی چھان بین اور تحقیق میں اس درجہ دراندازی اور حق گوئی سے کام لیا کہ واقعات آج اسلام کے مفاخرہ میں ہیں، راویوں میں بڑے بڑے خلفاء اور املا بھی تھے جن کی تلواروں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، مگر محدثین نے ہڈر ہو کر سب کی پردہ دری کی، اور ان کو وہی درجہ دیا جو اس بارگاہ

میں ان کو مل سکتا تھا، امام وکیع خود بڑے محدث تھے، لیکن ان کے باپ سرکاری خزانچی تھے، اس بنا پر وہ خود ان سے جب روایت کرتے تو ان کی تائید میں کسی دوسرے راوی کو ضرور ملا لیتے، یعنی تنہا اپنے باپ کی روایت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس احتیاط اور حق پسندی کی کوئی حد ہے؟ مسعودی ایک محدث ہیں مسطورہ میں ایک امام معاذ بن معاذ نے ان کو دیکھا کہ ان کو اپنی تحریر میں یادداشت کے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو انہوں نے فوراً ان کے حافظ سے اپنی بے اعتباری ظاہر کر دی، یہی امام معاذ بن معاذ وہ بزرگ ہیں، کہ ان کو ایک شخص نے دس ہزار دینار جس کی قیمت آج دس ہزار روپیہ سے زیادہ ہے، صرف اس معاوضہ میں پیش کرنے چاہئے کہ وہ ایک شخص کو معتبر (عدل) اور غیر معتبر سمجھ نہ کہیں، یعنی اس کے متعلق خاموش رہیں، انہوں نے اشرافیوں کے اس تعزیر کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور فرمایا کہ ”میں کسی حق کو چھپا نہیں سکتا“ کیا تاریخ اس سے زیادہ احتیاط، اور اس سے زیادہ دیانتداری کی کوئی مثال پیش کر سکتی ہے؟

اس سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ یہ ہے کہ یہ تمام کچھ پکا، صحیح اور غلط، قوی اور ضعیف، قابل قبول اور ناقابل قبول روایتوں کا انبار آج بھی دنیا کے منہ موجود ہے اور آج بھی انہی اصول کے مطابق ہر ایک واقعہ کی پوری تنقید کی جاسکتی ہے اور کھربے کھوٹے کو الگ کیا جاسکتا ہے۔

حضرات! ان خشک تحقیقات میں میں نے آپ کا بڑا وقت

۱۔ آنحضرت صلعم کی سیرت مبارکہ کا تاریخی پہلو اب بڑی حد تک آپ کے سامنے آگیا ہوگا، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کہ آنحضرت صلعم کے حالات اور واقعات کا جو سرمایہ فراہم ہوا اس کے کیا ماحذ قرار پاتے اور اس کو کس کس طرح ترتیب دیا گیا، سیرت مبارکہ سب سے اہم، سب سے مستند، سب سے زیادہ صحیح تو وہ حصہ ہے جس کا ماحذ خود قرآن پاک ہے، جس کی صحت اور معنوی میں دوست کیا دشمن بھی شک نہ کر سکے، آنحضرت صلعم کی سیرت کے تمام ضروری اجزاء قبل نبوت کی زندگی، یتیمی، غربت، تلاش حق، نبوت وحی، اعلان و تبلیغ، معراج، مخالفین کی دشمنی، ہجرت، لڑائیاں، وقائع، اخلاق، سب اس میں موجود ہیں، اور اس سے زیادہ معتبر تاریخی سیرت دنیا کے پردہ پر کوئی موجود نہیں ہے۔

۲۔ دوسرا ماحذ احادیث ہیں جو ایک لاکھ کے قریب ہیں، جن میں صحیح الگ، کمزور الگ اور جعلی الگ ہیں، صحاح ستہ کا سرمایہ ہے جس کا ایک ایک واقعہ توڑا اور پرکھا ہوا ہے، مسانید ہیں، جن میں سب سے ضخیم امام ابن حنبل کا مسند ہے جو چھ جلدوں میں ہے، اور ان میں سے ہر جلد کی ضخامت ستر کے بڑے باریک صفحوں کے ٹاپ میں پانچ پانچ سو صفحوں سے کم نہ ہوگی، اس میں ایک ایک صحابی کی روایتیں الگ الگ ہیں، ان مجموعوں میں آنحضرت صلعم کے حالات اور تعلیمات سب کچھ ملے جلتے ہیں۔

۳۔ تیسرا ماحذ معاذی ہیں، یعنی وہ کتابیں جن میں زیادہ تر آنحضرت صلعم کے صرف غزوات اور لڑائیوں کا حال، اور منہا اور واقعات

بھی موجود ہیں، ان میں مغازی غزوہ بن زبیر، المتوفی ۱۹۹ھ،
مغازی زہری المتوفی ۱۲۴ھ، مغازی موسیٰ، ابن عقبہ المتوفی ۱۳۵ھ،
مغازی ابن اسحاق المتوفی ۱۵۸ھ، مغازی زیاد بکافی المتوفی ۱۶۳ھ،
مغازی، واقعی المتوفی ۱۷۷ھ وغیرہ قدیم ہیں۔

۴۔ چھوٹا ماخذ عام تاریخ کی کتابیں ہیں جن کا پہلا حصہ
 خاص آنحضرت صلعم کے سوانح پر ہے، ان میں سب سے زیادہ معتبر
 اور مبسوط طبقات ابن سعد اور تاریخ الرسل والملوک امام ابو جعفر
 طبری، تاریخ صغیر و کبیر امام بخاری، تاریخ ابن حبان اور تاریخ ابن
 ابی خثیر بغدادی المتوفی ۲۹۹ھ وغیرہ ہیں۔

۵۔ آنحضرت صلعم کے معجزات اور روحانی کارناموں کا الگ
 دفتر ہے، جن کو کتب دلائل کہتے ہیں، مثلاً دلائل النبوت ابن قتیبہ المتوفی
۲۶۶ھ، دلائل النبوت ابو اسحاق حربی المتوفی ۲۵۵ھ، دلائل امام بیہقی
المتوفی ۳۳۳ھ دلائل ابو نعیم اصفہانی المتوفی ۳۳۳ھ، دلائل مستغفری المتوفی
۳۳۲ھ، دلائل ابو القاسم اسمعیل اصفہانی المتوفی ۳۳۵ھ، اور
 سب سے زیادہ مبسوط کتاب اس فن میں امام سیوطی کی
 خصائص کبریٰ ہے۔

۶۔ پانچواں ماخذ کتب شمائل ہیں، یعنی وہ کتابیں جو
 آنحضرت صلعم کے صرف اخلاق و عادات اور فضائل و معمولات
 زندگی پر لکھی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلی اور سب سے مشہور کتاب
 امام ترمذی المتوفی ۲۷۹ھ کی کتاب الشمائل ہے جس کی بڑے بڑے علما

نئے بیسیوں شریں لکھی ہیں، اور سب سے ضخیم اور بڑی کتاب اس فن کی کتاب
اشغافی حقوق المصطلح قاضی عیاض کی اور اس کی شرح نسیم الریاض شہاب
خواجه کی ہے۔ اسی فن کی دوسری کتابیں شمس الملک ابنی ابو العباس مستغفری
۳۳۰ھ اور شمس الملک النور الساطع ابن المقرئ غرناطی المتوفی ۵۵۲ھ اور
سفر السعاده مجد الدین فیروز آبادی المتوفی ۸۱۰ھ کی ہیں۔

۷۔ ۲۰ اس سے الگ وہ کتابیں ہیں، جو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ
کے حالات میں ہیں جن میں ان شہروں کے عام حالات کے علاوہ
انحضرت صلعم کے مقامی حالات اور ان بقعات کے نام و نشان ہیں
جن کو انحضرت صلعم سے کوئی تعلق ہے۔ اس قسم کی کتابوں میں سب سے
قدیم اخبار مکہ لازرقی المتوفی ۲۲۳ھ اخبار مدینہ عمر بن شہب المتوفی
۳۶۲ھ، اخبار مکہ قاضی، اخبار مدینہ ابن زبالہ وغیرہ ہیں

حضرات! میں نے سیرت مبارکہ کے تاریخی سرمایہ کا جو
نقشہ آپ کے سامنے آج کے خطبہ میں پیش کیا ہے، اس سے
موافق و مخالف ہر ایک کو اندازہ ہو سکتا ہے، کہ سیرت محمدی کی
تاریخی حیثیت کیا ہے، صرف اس زبانی حفظ اور تحریر ہی یادداشت
ہی پرچہ شین سلف اور خلفائے اسلام نے قناعت نہیں کی، بلکہ اس فن
کے بڑے بڑے اماموں کے لئے سغازی کی تعلیم کی غرض سے
درس گاہوں اور مسجدوں میں حلقے قائم کیے، حضرت قتادہ انصاری
صحابی تھے، ان کے پوتے عاصم بن عمر جو سغازی کے امام تھے ادرہنیوں
نے ۳۱۰ھ میں وفات پائی ہے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے
پایہ تخت دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھ کر اس کا درس دیتے تھے

(تہذیب) غرض آنحضرت صلعم کے عہد مبارک سے لے کر اس وقت تک ہر زمانہ میں، ہر ملک میں، ہر زبان میں آپ کے واقعات، حالات اور ارشادات میں جو کتابیں لکھی گئیں، ان کا اندازہ کئی ہزار سے زیادہ ہوگا، اردو کا تحریری ذخیرہ سو دوسو برس سے زیادہ کا نہیں، اس میں بھی محسوس تصنیف کا عہد ۱۸۵۷ء کے پس و پیش سے شروع ہوتا ہے، تاہم اس وقت تک کئی سو چھوٹی بڑی کتابیں اس موضوع پر اس میں لکھی جا چکی ہیں۔

سلمانوں کو چھوڑ دیکہ ان کا تو دین و ایمان ہی اس سرکار کی عقیدت و غلامی ہے، دشمنوں کے کیمپ میں آؤ، ہندوستان میں ہندوؤں نے سکھوں نے عیسائیوں نے، برہمن سماجیوں نے آپ کی سیرتیں لکھی ہیں، یورپ جس کا سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ کے ساتھ عقیدت نہیں، وہاں بھی شہنشاہ کی خدمت کے لئے یا علمی فوق یا یاریخ عالم کی تکمیل کے لئے لائف آف محمدؐ پر کتابیں لکھی گئیں، آج سے غالباً ۱۷-۱۸ برس پہلے دمشق کے ایک علی رسالہ المقتبس میں شہد چھپا تھا، کہ اس وقت تک یورپ کی مختلف زبانوں میں پچیس برس کے متعلق ۱۳ سو کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس کے بعد اس عہد کی اردو کتابوں کو ملاؤ تو یہ شمار کہاں تک پہنچے گا، انگریزی زبان کے پروفیسر مارک گولیس جو اوکسفورڈ یونیورسٹی میں عربی زبان کے پروفیسر ہیں، کی کتاب محمدؐ سے جو ۱۹۰۵ء میں ہیروز آف دی نیشنس کے سلسلہ میں چھپی ہے زیادہ زہریلی کوئی کتاب سیرت نبوی پر

انگریزی میں نہیں لکھی گئی، اس میں اس شخص نے ہر واقعہ کے متعلق انتہائی سند بہم پہنچا کر اس کو بگاڑ کر دکھانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے، تاہم وہ اپنے مقدمہ میں اس حقیقت کے اعتراف سے باز نہ رہ سکا۔

محمد کے سوانح نگاروں کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کا ختم ہونا ناممکن ہے، لیکن اس میں جگر پانا قابل عزت ہے۔

جان ڈیون پورٹ صاحب نے سلسلہ میں انگریزی میں سب سے زیادہ ہمدردانہ کتاب پالوجی فار محمد اینڈ وی قرآن لکھی ہے، اس کتاب کو وہ الفاظ سے شروع کرتے ہیں۔

اس میں کچھ شبہ نہیں کہ تمام یقین اور فائقوں میں ایک ہی ایسا نہیں ہے کہ جس کے وقائع عمری محمد کے وقائع عمری سے زیادہ تر مفصل اور سچے ہوں۔

ریورنڈ باسور تھامس فیو آف ٹرنٹی کالج اوکسفورڈ نے سلسلہ میں "محمد اینڈ محمد نزم" کے نام سے رائل انسٹیٹیوشن آف گریٹ برٹین میں جو لکچر دیئے تھے اور جو کتاب کی صورت میں چھپے ہیں، اس میں ریورنڈ موصوف نے نہایت خوبی سے کہا ہے:-

جو کچھ عام طور سے مذہب کی ابتدا معلوم ہوتے کی نسبت صحیح ہے وہی بدقسمتی سے ان تین مذہبوں اور ان کے بانیوں کی نسبت بھی صحیح ہے، جن کو ہم کسی بہتر نام موجود نہ ہونے کے سبب تاریخی کہتے

ہیں ہم مذہب کے اولین اور ابتدائی کارکنوں کی نسبت بہت کم، اور ان کی نسبت جنھوں نے ان کی محنتوں میں بعد کو اپنی محنتیں ملائیں، شاید زیادہ جانتے ہیں، ہم زرتشت اور کنوشس کے متعلق اس سے کم جانتے ہیں جو سولن اور سقراط کے متعلق جانتے ہیں، موسیٰ اور بودھ کے متعلق اس سے کم واقف ہیں جو ہم ایمبروس اور سینیور کے متعلق جانتے ہیں ہم درحقیقت مسیح کی زندگی کے ٹکڑے میں سے ٹکڑا جانتے ہیں، ان تیرہ سوں کی حقیقت سے کون پردہ اٹھا سکتا ہے، جس نے تیس سال کے لیے راستہ تیار کیا جو کچھ ہم جانتے ہیں اس نے دنیا کی ایک تہائی کو زبردہ کیا ہے اور شاید اور بہت زیادہ کرے ایک آئیڈیل لائف جو بہت دور بھی ہے اور قریب بھی ممکن بھی ہے، اور ناممکن بھی، لیکن اس کا کتنا حصہ ہے، جو ہم جانتے ہی نہیں ہم مسیح کی خانگی زندگی انکی ابتدائی احباب، ان کے ساتھ ان کے تعلقات، ان کے روحانی مشن کے تدریجی، یا ایک بیک ظہور کی نسبت ہم کیا جانتے ہیں؟ ان کی نسبت کتنے سوالات ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، جو ہمیشہ سوالات ہی رہیں گے، لیکن اسلام میں ہر چیز ممتاز ہے، یہاں وہ نظریں

اور راز نہیں ہے ، ہم تاریخ رکھتے ہیں ، ہم
 محمد کے متعلق اس قدر جانتے ہیں ، جس قدر یسوع
 اور ملٹن کے متعلق جانتے ہیں ، میتھولوجی ، فرضی افسانے
 اور مافوق الفطرت واقعات ابتدائی عرب مصنفین میں
 نہیں ، یا اگر ہیں تو وہ آسانی سے تاریخی واقعات
 الگ کیے جاسکتے ہیں کوئی شخص یہاں نہ خود کو
 دھوکا دے سکتا ہے ، اور نہ دوسرے کو ، یہاں
 پورے دن کی روشنی ہے ، ہر چیز پر پڑ رہی ہے
 اور ہر ایک تک وہ پہنچ سکتی ہے

(ص ۱۲ - ۱۵ ۱۸۸۹ء)

آنحضرت صلعم کی سیرت کے بیان میں مسلمانوں نے لاکھوں
 کتابیں لکھیں اور لکھ رہے ہیں ، اور ان میں سے ہر ایک
 کتاب دوسرے انبیاء کی سیرتوں کے مقابلہ میں زیادہ صاف
 زیادہ معتبر اور زیادہ تاریخی ہے سیرت و اخبار نبوی کی ابتدائی
 کتابیں ، ہر مصنف سے سیکڑوں اور ہزاروں اشخاص نے سن کر
 اور پڑھ کر اور انکا ہر ایک حرف سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں
 حدیث کی پہلی کتاب موطا کو اس کے مصنف امام مالکؒ سے
 ۴۰۰ آدمیوں نے سنا جن میں سلاطین زمانہ علماء و فقہاء ، حکماء
 و علماء اور صوفیہ ہر طبقہ کے آدمی تھے ، امام بخاری کی تصنیف جامع
 صحیح کو صرف ان کے ایک شاگرد دفربری سے ساٹھ ہزار آدمیوں
 نے سنا اس احتیاط ، اس استناد ، اور اس اہتمام سے بتاؤ کس

شارع یا بانی دین کی سیرت و اخبار کا مجموعہ مرتب ہوا، اور
یہ تاریخیت محمد صلی اللہ رسول صلعم کے سوا اور کس کے حصہ میں
آئی اللہم صل علیہ وسلم

کاملیت

دوستو! آج کی گفتگو کا موضوع کاملیت سے کوئی زندگی خواہ
کسی قدر تادنی ہو، جب تک وہ کامل نہ ہو، ہمارے لیے نمونہ
نہیں بن سکتی، کسی زندگی کا کامل اور ہر نقص سے بری ہونا،
اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتا، جب تک اس زندگی کے
تمام اجزاء ہمارے سامنے نہ ہوں، یہ خبر اسلام کی زندگی کا
ہر لمحہ پیدائش سے لے کر وفات تک ان کے زمانہ کے لوگوں
کے سامنے، اور ان کی وفات کے بعد تاریخ عالم کے سامنے ہے
ان کی زندگی کا کوئی مختصر سے مختصر زمانہ بھی ایسا نہیں گزرا،
جب وہ اپنے اہل وطن کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر آئندہ کی
تیاری میں مصروف ہوں۔

پیدائش، شیوہ خواری، بچپن، ہوش و تیز جوانی، تجارت،
آمد و رفت، شادی، احباب قبل نبوت، قریش کی لڑائی اور قریش
کے معاہدے میں شرکت، امیں بننا، خانہ کعبہ میں پتھر نصب کرنا
رفتہ رفتہ تنہائی پسندی، غار حرا کی گوشہ نشینی، وحی، اسلام
کا ظہور، دعوت، تبلیغ، مخالفت، سفر طائف، معراج، ہجرت
غزوات، حدیبیہ کی صلح، دعوت اسلام کے ناتمہ پیام، اسلام کی

اشاعت، تکمیل دینی، حجت الوداع، وفات، ان میں سے کوئی سازمانہ ہے جو دنیا کی نگاہوں کے سامنے نہیں، اور آپ کی کوئی حالت ہے، جس سے اہل تاریخ ناواقف ہیں، سچ جھوٹ، صحیح غلط ہر چیز الگ الگ موجود ہے، اور اس کو ہر شخص جان سکتا ہے، کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ محدثین نے موضوع اور ضعیف روایتوں تک کو کیوں محفوظ رکھا، مگر خیال آیا کہ اس میں مصلحت الہی یہ تھی کہ معترضوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے بہت سی روایتوں کو غائب کر دیا، جیسا کہ آج عیسائی لٹریچر پر اعتراض کیا جاتا ہے، اسی لئے ہمارے محدثین کرام نے، اپنے پیغمبر کے متعلق صحیح و غلط سارا مواد سب کے سامنے لا کر رکھ دیا ہے، اور ان دونوں کے درمیان تفرقہ بتا دیتے ہیں، اور اصول مقرر کر دیتے ہیں

اٹھنا بیٹھنا، سوتا جاگنا، شادی بیاہ، بال بچے، دوست احباب، نماز روزہ، دن رات کی عبادت، صلح و جنگ، آمد و رفت، سفر و حضر، نہانا دھونا، کھانا پینا، نمنا رونا، پہننا اوڑھنا، چلنا پھرتا، منسی مذاق، بولنا چلنا، خلوت جلوت، ملنا جلنا، طور و طریق، رنگ و بو، خط و خال، قد و قامت، یہاں تک کہ میاں بیوی کے خانگی تعلقات اور ہمجواری و طہارت کے واقعات ہر چیز پوری روشنی میں مذکور، معلوم، اور محفوظ ہے، میں یہاں پر آپ کو

شمال نبوی کی صرف ایک قدیم ترین کتاب شمالی ترمذی کے الجواب پڑھ کر سنا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو گا کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے جزئی جزئی واقعات بھی کس طرح قلبتہ کئے گئے ہیں :-

۱۔ آنحضرت صلعم کے حلیہ اور صورتِ شکل کے بیان میں۔

۲۔ آنحضرتؐ کے بالوں کے بیان میں

۳۔ آنحضرتؐ کے پکے ہوئے بالوں کے بیان میں

۴۔ کنگھی کے بیان میں ۱۹۔ آنحضرتؐ کی نشست کے بیان میں

۵۔ حضاب " " ۲۰۔ " تکیہ و بستر " " " "

۶۔ آنحضرتؐ کے سرمہ لگانے ۲۱۔ " تکیہ لگانے " " " "

کے بیان میں - ۲۲۔ " کھانے " " " "

۷۔ آنحضرتؐ کے لباس کے بیان میں ۲۳۔ " روٹی " " " "

۸۔ زندگی بسر کرتے " " ۲۴۔ آنحضرتؐ کے گوشت اور

۹۔ آنحضرتؐ کے موزوں " " سالن کے بیان میں :-

۱۰۔ " پاپوش " " ۲۵۔ آنحضرتؐ کے وضو کرنے " " " "

۱۱۔ " خاتم (انگوٹھی) " " ۲۶۔ " کے کھانے کے پہلے

۱۲۔ " تلوا " " اور چمچے دسا پڑھنے

۱۳۔ " زہ " " کے بیان میں

۱۴۔ " صلی اللہ علیہ وسلم کے ۲۷۔ " پیالہ " " " "

خود کے بیان میں - ۲۸۔ " " " " " " " "

۱۵۔ آنحضرتؐ کے ہمارے " " ۲۹۔ " کیا کیا پیتے تھے " " " "

- ۱۶۔ ” پانچواں ” ۳۰۔ ” کیسے پیتے تھے ”
- ۱۷۔ ” کی رفتار ” ۳۱۔ ” خوشبو لگانے ”
- ۱۸۔ ” نہ پر کپڑا ڈالنے ” ۳۲۔ ” کے باتیں کرنے ”
- ۳۳۔ ” شعر پڑھنے ” ۴۴۔ ” بستر ”
- ۳۴۔ ” بات کو باتیں کرتے ” ۴۵۔ ” تواضع کے ”
- ۳۵۔ آنحضرت کے سونے کے بیان میں ۴۶۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
- ۳۶۔ ” عبادت ” کے احلاق کے بیان میں
- ۳۷۔ ” خذہ وتبسم ” ۴۷۔ آنحضرت کے عبادت
- ۳۸۔ ” مزاج ” کے بیان میں
- ۳۹۔ ” چاشت کی نماز ” ۴۸۔ آنحضرت کے اساتذہ گرامی ”
- ۴۰۔ ” کے گھر میں نقل پڑھنے ” ۴۹۔ ” کی زندگی کی صورت میں
- ” کے بیان میں ۵۰۔ ” سن و سال و مسر
- ۴۱۔ ” کے روزہ ” کے بیان میں
- ۴۲۔ ” قرآن پڑھنے ” ۵۱۔ آنحضرت کی وفات کے بارے میں
- ۴۳۔ ” گریہ و بکا ” ۵۲۔ ” میراث ستر و ک ”
- یہ آپ کے تمام ذاتی حالات ہیں، ان میں سے ہر ایک عنوان کے متعلق کہیں چند کہیں بکثرت واقعات ہیں، اور ان میں سے ہر پہلو صاف اور روشن ہے۔ آنحضرت کی زندگی کا کوئی لمحہ پردہ میں نہ تھا، اندر آپ بیویوں اور بال بچوں کے مجمع میں ہوتے تھے، باہر مسقندوں اور دوستوں کی محفل میں،

دوستو! بڑے سے بڑا آدمی بھی اپنے گھر میں معمولی آدمی
 ہوتا ہے، اسی لئے والیٹر کے مشہور فقرہ کے مطابق کوئی شخص اپنے
 گھر میں ہیرو نہیں ہو سکتا۔ باسور تھا اسمتھ کی رائے میں کم از کم
 یہ اصول پیغمبر اسلام کے متعلق صحیح نہیں، گھبن نے لکھا ہے کہ تمام
 پیغمبروں میں سے کسی نے اپنے پیروؤں کا اس قدر سخت امتحان
 نہیں لیا، جس قدر محمدؐ نے، انہوں نے دفعۃً اپنے کو سب سے پہلے
 ان لوگوں کے سامنے بحیثیت پیغمبر کے پیش کیا، جو ان کو بحیثیت انسان
 کے بہت اچھی طرح جانتے تھے، اپنی بیوی، اپنے غلام، اپنے بھائی
 اپنے سب سے واقفکار دوست کے سامنے اور ان سب نے بلا پس
 و پیش آپ کے دعویٰ کی صداقت کو تسلیم کر لیا۔ "بیوی سے بڑھ
 کر انسان کی انہونی کمزوریوں کا واقفکار کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا
 مگر کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ آنحضرت صلعم کی صداقت پر سب سے
 پہلے آپ ہی کی بیوی ایمان لائیں، وہ نبوت سے پہلے پندرہ برس
 تک آپ کی رفاقت میں رہ چکی تھیں، اور آپ کے ہر حال اور ہر
 کیفیت کی نسبت ذاتی واقفیت رکھتی تھیں، باایں ہمہ جب آنحضرت
 صلعم نے پیغمبری کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے انہی نے اس
 دعویٰ کی سچائی کو تسلیم کیا،

بڑے بڑا انسان جو ایک ہی بیوی کا شوہر ہو وہ بھی یہ بہت
 نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو یہ اذن عاک دے دے کہ تم میری ہر
 بات ہر حالت اور ہر واقعہ کو بر ملا کہہ دو اور جو کچھ چھپا ہے وہ سب
 پر ظاہر کر دو، مگر آنحضرت صلعم کی بیک وقت نوبویاں تھیں، اور

ان میں سے نہر ایک کو یہ اذین تھا کہ خلوت میں مجھ میں جو کچھ دیکھو، وہ خلوت میں سب کو بر ملا بیان کر دو، جو رات کی تاریکی میں دیکھو وہ دن کی روشنی میں ظاہر کر دو جو بند کوٹھڑیوں میں دیکھو اس کو کھلی چیتوں پر پکار کر کہہ دو، اس اخلاقی وثوق اعتماد کی مثال کہیں اور مل سکتی ہے؟

یہ تو آنحضرت صلعم کے ذاتی احوال کے متعلق تھا، آپ کے اخلاقی طاہرہ، اوصاف عالیہ، اور آداب فاضلہ کے بیان و تفصیل سے احادیث کی تمام کتابیں معمویہ میں خصوصیت کے ساتھ قاضی عیاض اندلسی کی کتاب الشفا اس پہلو سے بہترین کتاب ہے، ایک یورپین مستشرق نے فرانس میں مجھ سے کہا تھا کہ پیغمبر اسلام کے اصلی محاسن سے واقف کئے کے لئے یہ کافی ہے کہ قاضی عیاض کی شفا کا کسی یورپین زبان میں ترجمہ کر دیا جائے۔ سیرۃ نبویؐ کی دوسری جلد میں ہم نے شمائل کے تحت میں یہ ابواب قائم کیے ہیں۔

حلیہ قدس، مہر نبوت، سوتے مبارک، رفتار، گفتار، خندہ و تبسم، لباس، انگوٹھی، خود دوزرہ، غذا اور طریقہ طعام۔ معمولات طعام، خوش لباسی، مرغوب رنگ، نامرغوب رنگ، خوشبو کا استعمال، لطافت پسندی، سواری کا شوق۔

معمولات کے ماتحت حسب ذیل عنوانات ہیں۔

صبح سے لے کر شام تک معمولات، خواب، عبادت شبانہ، معمولات نماز، معمولات خطبہ، معمولات سفر، معمولات جہاد، معمولات عیادت و عزاء، معمولات ملاقات، عام معمولات،

مجلس نبویؐ کے تحت عنوانات :-

دربار نبوت، مجالس ارشاد، آداب مجلس، اوقات مجلس، دعوتوں کے لیے مخصوص مجالس، طریقہ ارشاد، مجالس میں شگفتگی، فیض صحبت طرز بیان، خطبات کی نوعیت، خطبات نبویؐ کی تاثیر :-

عبادات کے ماتحت عنوانات :-

دعا اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، حج، ہمیشہ یاد الہی، خدا کا ذوق و شوق، میدان، جنگ میں یاد الہی، خشیت الہی، گریہ و بکا، محبت الہی، خدا پر توکل، صبر و شکر :-

اخلاق نبویؐ کی تفصیلی جزئیات :-

اخلاق نبویؐ کا جامع بیان، استقامت عمل، حسن خلق، حسن معاملہ، عدل و انصاف، جود و سخا، ایثار، مہمان نوازی، اگداگری کی نفرت، صدقہ سے پرہیز، تحفے قبول کرنا، کسی کا احسان نہ قبول کرنا، عدم تشدد، نقشب ناپسند تھا، عیب جوئی اور ملاحی کی ناپسندیدگی - سادگی اور بے تکلفی، امارت پسندی اور دکھاوے سے پرہیز، مساوات، تواضع، بیجا تعظیم، شرم و حیا، اپنے ہاتھ سے کام کرنا

عزم و استقلال، شجاعت، راست گفتاری، ایفائے عہد، زہد و قناعت، عفو و حلم، دشمنوں سے عفو و درگزر اور حسنی و سلوک، کفار اور شرکیں کے ساتھ برتاؤ، یہود و نصاریٰ کے ساتھ برتاؤ غریبوں کے ساتھ محبت و شفقت، دشمنانِ جانی سے عفو و درگزر، دشمنوں کے حق میں دہائے خیر، بچوں پر شفقت، مستورات کے ساتھ برتاؤ، حیوانات پر رحم، رحمت و محبت عام، رفیقِ قلبی، عیادت و تعزیت، لطفِ طبع، اولاد

سے محبت، ازواجِ مطہرات کیساتھ سلوک،

حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں سب سے زیادہ آپ کے حالات کا استقصا کر کیا ہے چنانچہ صرف ذاتی حالات کی فہرست سنئے
 آپ کا طریقہ رسل و رسائل، آپ کے کھانے پینے کا طریقہ،
 آپ کے نکل اور ازواجِ تعلقات کا طریقہ، خواب و بیداری کا طریقہ
 سواری کا طریقہ، لونڈی اور غلام کو اپنی خدمت کے لئے قبول فرنانے
 کا طریقہ، آپ کے معاملات اور خرید و فروخت کا طریقہ، حوائجِ ضروریہ
 کے آداب، اصلاح اور خط بنوانے کا طریقہ، مونچھوں کے رکھنے، اور
 ترشوانے میں آپ کا طریقہ، آپ کا طرزِ کلام، آپ کی خاموشی، آپ
 کا خندہ فرمانا، آپ کا رونا، آپ کا طریقہ خطابت، طریقہ وضو، موزن
 پر مسج کرنے کا طریقہ، طریقہ تیمم، آپ کے نماز ادا کرنے کا طریقہ آپ کا
 دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ، آپ کے سجدہ کرنے کا طریقہ،
 قعدہ اخیر میں آپ کی نشست کی کیفیت، آپ کی نماز میں بیٹھنے اور
 اور تشہد کے وقت انگلی اٹھانے کا طریقہ، آپ کا نماز میں سلام
 پھیرنے کا طریقہ، نماز میں آپ کا دعا فرمانا، آپ کے سجدہ سہو کرنے
 کرنے کا طریقہ، آپ کا نماز میں سترہ کھڑا کرنے کا طریقہ، نماز میں
 آپ کا دعا فرمانا، سفر و حضر، مسجد اور گھر میں آپ کے سنن و نوافل
 پڑھنے کا طریقہ، تہجد یا فجر کی سنت کے بعد آپ کی استراحت کا طریقہ
 آپ کے تہجد پڑھنے کا طریقہ، رات کی نماز اور وتر پڑھنے کا طریقہ
 آپ کا وتر کے بعد نماز پڑھنے کا طریقہ، آپ کے قرآن پڑھنے کی کیفیت
 آپ کی چاشت کی نماز کا طریقہ، آپ کے سجدہ شکر بجالانے کا طریقہ

آپ کے سجدہ قرآنی کے ادا کرنے کا طریقہ، آپ کے جمعہ کے معمولات
 آپ کے جمعہ دن کے عبادت کا طریقہ، آپ کے خطبہ دینے کا طریقہ،
 صلوٰۃ عیدین میں آپ کا طریقہ، سورج گرہن کے وقت آپ کے نماز
 پڑھنے کا طریقہ، استسقاء میں آپ کا طریقہ، آپ کے سفر کا طریقہ،
 سفر میں آپ کے نفل پڑھنے کا طریقہ، آپ کے دو نمازوں کو اکٹھی
 پڑھنے کا طریقہ، آپ کے قرآن پڑھنے اور سننے کا طریقہ، بیماروں کی
 عبادت میں آپ کا طریقہ، جنازوں کے متعلق آپ کا طریقہ، جنازوں
 کے ساتھ آپ کے تیز قدم اٹھانے کا طریقہ، آپ کا میت پر کپڑا ڈالنے
 کا طریقہ، کسی میت کے آنے پر اس کے متعلق آپ کے سوال کرنے کا
 طریقہ، جنازہ کی نماز میں آپ کا طریقہ، چھوٹے بچوں پر آپ کا نماز
 جنازہ پڑھنے میں آپ کا معمول، خود کشی کرنے والے اور جہاد کے
 مال غنیمت میں خیانت کرنے والے پر آپ کا نماز نہ پڑھنا، جنازہ کے
 آگے آگے آپ کے چلنے وغیرہ کا طریقہ، جنازہ غائب پر آپ کے نماز
 پڑھنے کا طریقہ، جنازہ کے لئے آپ کے کھڑے ہونے کا طریقہ، تحریر
 اور زیارت قبور میں آپ کا طریقہ، صلوٰۃ خوف میں آپ کا طریقہ،
 زکوٰۃ و مستحبات میں آپ کا طریقہ، روزہ میں آپ کا طریقہ، آپ کا
 رمضان میں زیادہ عبادت کرنے کا طریقہ، چاند دیکھنے کے ساتھ ہی روزہ
 افطار کے متعلق آپ کا طریقہ، چاند دیکھنے کی گواہی قبول کرنے میں آپ کا
 طریقہ، سفر میں روزہ کے افطار کے متعلق آپ کا طریقہ، عرفہ کے دن
 عرفہ کی وجہ سے افطار فرمانے اور جمعہ، شنبہ، یکشنبہ میں آپ کے
 روزہ رکھنے کا طریقہ، آپ کے پے درپے روزہ رکھنے کا طریقہ، آپ کے

نفل روزہ رکھنے اور اس کے ٹوٹ جانے پر ادا نہ کرنے کو واجب نہ سمجھنے کا طریقہ، روزہ جمعہ کو روزہ کے لئے مخصوص کر لینے پر آپ کا کراہیت فرمانا، آپ کے اعتکاف کا طریقہ، حج و عمرہ میں آپ کا طریقہ، آپ کا ایک سال میں دو عمرہ کرنے کا طریقہ، آپ کے حجوں کی کیفیت، آپ کا حج میں اپنے دست مبارک سے قربانی فرمانے کا طریقہ، آپ کا حج میں سرمندوانے کا طریقہ، ایام حج میں آپ کے خطبوں کا طریقہ، عید الاضحیٰ میں آپ کے قربانی کرنے کا طریقہ عقیقہ میں آپ کا طریقہ، نومو لو د بچے کے کان میں آپ کے اذان دینے کا طریقہ اور اس کے نام رکھنے اور اس کا ختمہ کرنے میں آپ کے عادات، ناموں اور کمیتوں کے رکھنے میں آپ کا طریقہ بولنے میں احتیاط اور الفاظ کے انتخاب میں آپ کا طریقہ، اذکار و تلاوت میں آپ کا طریقہ، گھر میں داخلہ کے وقت آپ کا طریقہ، بیت الخلاء جانے اور واپس آنے کا طریقہ، آپ کے کپڑا پہننے کا طریقہ، وضو کی دعا کے متعلق آپ کا طریقہ، اذان کے وقت الفاظ اذان کے دہرانے کے متعلق آپ کا طریقہ، رویت ہلال کے وقت آپ کے دعا فرمانے کا طریقہ، کھانے کے پہلے اور اس کے بعد آپ کے دعاؤں پڑھنے کا طریقہ، آداب طعام میں آپ کا طریقہ، آداب سلام میں آپ کا طریقہ، آپ کا دوسروں کے گھر میں اجازت مانگ کر داخل ہونے کا طریقہ، آداب سفر میں آپ کے طریقے اور سفر میں دعاؤں کے پڑھنے کا طریقہ، نکاح کی دعاؤں کے متعلق آپ کا طریقہ، بعض الفاظ کے استعمال کو مکروہ

سمجھنے میں آپ کی عادت، غزوات اور جہاد میں آپ کا طریقہ۔
 قیدیوں کے متعلق آپ کا معمول، قیدی جاسوس اور غلام کے
 متعلق آپ کا معمول، صلح کرنے امان دینے، جزیرہ مقرر کرنے اور
 اہل کتاب و منافقین کے ساتھ معاملات کرنے میں آپ کا طریقہ
 کفار و منافقین کے ساتھ علی الترتیب، آپ کے برتاؤ کرنے کا
 طریقہ، آپ کا امراض قلب اور امراض بدن کے علاج کا طریقہ۔
 میں نے آپ کے سامنے جزئی جزئی باتوں کی اجمالی فہرست
 پیش کی ہے، اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ان
 چھوٹی چھوٹی باتوں کو محفوظ رکھا گیا ہے تو بڑی بڑی اہم باتوں
 کی کیا کچھ تفصیل موجود نہ ہوگی غرض ایک انسان کی زندگی کے
 جس قدر پہلو ہو سکتے ہیں، وہ سب محفوظ اور مذکور ہیں۔
 حضرات! آپ نے سمجھا ہو گا کہ کاملیت سے میرا کیا مقصود
 ہے۔ اور میرے اس دعویٰ کی (کہ اس معیار پر سیرۃ محمدیؐ کے
 سوا انبیاء میں کسی کی سیرت محفوظ نہیں) صداقت آشکارا ہو گئی
 ہوگی۔

وقت کم ہے اور مضمون ابھی بہت باقی ہے، تاہم یہ مختصراً
 سن لیجئے کہ آنحضرت صلعم خواہ خلوت میں ہوں یا جلوت میں، مسجد
 میں ہوں یا میدانِ جہلمیں، نماز شبانہ میں مصروف ہوں یا فوجوں
 کی درستی میں، منبر پر ہوں یا گوشہ تنہائی میں، ہر وقت اور
 ہر شخص کو حکم تھا، کہ جو کچھ میری حالت اور کیفیت ہو وہ سب
 منظر عام پر لائی جلتے، ازواجِ مطہرات آپ کے خلوت خانوں

کے حالات سننے اور بتانے میں مصروف رہیں، مسجد نبوی میں ایک چبوترہ ان عقیدت مندوں کے لیے تھا، جن کے رہنے کے لیے گھر نہ تھے، وہ باری باری سے دن کو جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر لاتے، اور اس سے روزی حاصل کرتے، اور سارا وقت آپ کے ملفوظات سننے، آپ کے حالات دیکھنے اور آپ کی معیت میں گزارنے کے لیے صرف کرتے تھے، ان کی تعداد ستر کے قریب تھی، انہی میں حضرت ابو ہریرہؓ ہیں، جن سے زیادہ کسی صحابی کی روایات نہیں، یہ ستر مستقیاں جاسوں کی طرح شب و روز، ذوق و شوق کے ساتھ آپ کے حالات دیکھنے اور دوسروں سے ان کو بیان کرنے میں مصروف رہتی تھیں۔ دن میں پانچ وقت مدینہ میں رہنے والی تمام آبادی دس برس تک متصل آپ کی ایک ایک حرکت و سکون اور ایک ایک جنبش کو دیکھتی رہی، غزوات اور لڑائیوں کے موقع پر ہزار ہا صحابہ کو شب و روز آپ کے دیکھنے اور آپ کے حالات مبارکہ سے واقف ہونے کا موقع ملتا تھا، غزوہ فتح میں ۱۰ ہزار، تبوک میں ۳۰ ہزار اور حجتہ الوداع میں تقریباً ایک لاکھ صحابہ کو آپ کی زیارت کے موقع ملتے رہے اور خلوت جلوت، گھر اور باہر، صفہ اور مسجد، حلقہ تعلیم اور میدان جنگ تک جس نے جس حال میں آپ کو دیکھا اور اس کی اشاعت کی نہ صرف اس کو اجازت، بلکہ حکم اور تاکید تھی، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا کون سا پہلو ہوگا جو زیر پردہ رہا ہوگا۔ اور اس پر ایک شخص تک آپ پر خوردہ

گیری نہ کر سکا، آج بھی آپ کے دشمن اور مخالف پوری جہان
 ہیں اور تلاش جستجو کے بعد مسئلہ جہاد اور تعدادِ اندواج کے
 سوا آپ پر کوئی حرف گیری نہ کر سکے تو آپ ایسی زندگی کو
 معصوم اور بے گناہ کہنا زیبا ہے، یا ان زندگموں کو جن کا
 بڑا حصہ ہماری نگاہوں سے اوجھل اور پوشیدہ ہے !

ایک حیثیت سے اور غور فرمائیے، آنحضرت صلعم ہمیشہ صرف
 اپنے عقیدوں ہی کے حلقہ میں نہیں رہے، بلکہ مکہ میں قریش کے
 کے مجمع میں رہے، نبوت سے پہلے ہم برس آپ کی زندگی انہی
 کے ساتھ گزری، اور پھر تا جبرائیل کی زندگی، ایں دین کی زندگی،
 معاملہ اور کاسہ بار کی زندگی، جس میں قدم قدم پر بد معاملگی،
 بدینتی، خلاف وعدگی اور خیانت کاری کی عمیق غار آتے ہیں، مگر
 آپ اس قدر بے خطر اس راستہ سے گزر گئے کہ آپ کو ان سے
 امین کا خطاب حاصل ہوا، نبوت کے بعد بھی لوگوں کو آپ پر
 یہ اعتماد تھا کہ امانتیں آپ ہی کے پاس رکھواتے تھے، چنانچہ
 ہجرت کے موقع پر حضرت علیؓ کو اس لئے مکہ میں چھوڑا تاکہ
 آپ کے بعد وہ لوگوں کی امانتیں واپس کر سکیں، آپ کے دعوائے
 نبوت پر تمام قریش نے برہمی ظاہر کی، مقاطعہ کیا۔ دشمنیاں
 ظاہر کیں، آپ کو ساجد کہا، شاعر کہا، مخنون کہا، مگر کسی نے یہ
 جرأت نہ کی کہ آپ کے اخلاق اور اعمال کے خلاف ایک حرف بھی
 زبان سے نکال سکے، حالانکہ نبوت اور پیغمبری کے دعویٰ کو کے

یہ معنی ہیں کہ مدعی اپنے بے گناہی اور معصومیت کا دعویٰ کر رہا ہے اس دعویٰ کے ابطال کے لئے آپ کے اخلاق و اعمال کے متعلق چند مخالفانہ شہادتیں بھی کافی تھیں، تاہم اس دعویٰ کو توڑنے کے لئے انہوں نے اپنی دولت لٹائی، اپنی اولاد کو قربان کیا، اپنی جانیں دیں، لیکن یہ ممکن نہ ہوا کہ وہ آپ کی ذات پر معمولی خردہ گیری کر کے بھی اس کو باطل کر سکیں، کیا اس سے نہیں ثابت ہوتا کہ جو آپ دوستوں کی نظر میں تھے، وہی دشمنوں کی نگاہ میں بھی تھے، اور کوئی چیز زیر پردہ اور نامعلوم نہ تھی

ایک روز قریش کے بڑے بڑے رئیس جلسہ جماتے بیٹھے تھے اور آپ کا ذکر ہو رہا تھا۔ نغزین حارث نے جو قریش کا میں سب سے زیادہ جہاندیدہ تھا، کہا ”اے قریش! تم بہت مصیبت آئی ہے تم اس کی کوئی تدبیر نہ نکال سکتے، محمد تمہارے سامنے بچہ سے جوان ہوا، وہ تم میں سب سے زیادہ پستید، سچا اور امانت دار تھا، اور اب جب اس کے بالوں میں سفیدی آچلی، اور تمہارے سامنے یہ باتیں پیش کیں تو کہتے ہو، کہ وہ ساحر ہے کاہن ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، خدا کی قسم میں نے اس کی باتیں سنی ہیں، محمدؐ بالکل کوئی بات نہیں“ (ابن ہشام)

آپؐ کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کہا کرتا تھا ”محمدؐ تم کو جھوٹا نہیں کہتا، البتہ تم جو کچھ کہتے اور سمجھاتے ہو اس کو صحیح نہیں سمجھتا، چنانچہ قرآن مجید کی یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی

سے (ترندی تفسیر انعام)

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكَذِبُونَ
وَلَكِنَّ أَطْلَمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ - مُحَمَّدٌ وَآلِهِ (انعام)

ہم جانتے ہیں کہ ان (کافروں) کی باتیں تم کو (اے پیغمبر) غمگین کرتی ہیں، تو یہ لوگ تم کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں

جب آنحضرت صلعم کو پیش گاہ الہی سے حکم ہوا کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دو، تو آپ نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر پکارا، ”یا معشر قریش!“ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو فرمایا ”اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم کو یقین آئے گا،“ سب نے کہا ہاں! کیونکہ ہم نے تم کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔“
(بخاری شریف سورۃ تبت)

قیصر روم کے دربار میں قاصد نسری پہنچا ہے، کفار قریش میں آنحضرت صلعم کے سب سے بڑے حریف اور مقابل ابوسفیان جوچہ برس متواتر آپ کے مقابلہ میں فوجوں کے پرے جہاتے رہے، وہ آنحضرت صلعم کی تصدیق حال اور تقشیر کے لئے بلائے گئے ہیں، موقع کی نزاکت پر غور کرو ایک دشمن کی شہادت اپنے ایک ایسے دشمن کے حق میں ہے، جس کو وہ دل سے مٹا دینا چاہتا ہے ایک ایسے باسرو سامان بادشاہ کے دربار میں اس کی شہادت

ہے کہ اگر اس گمراہی کر لیا جائے تو دم کے دم میں اس کی فوجیں
مدینہ کی سمت بڑھ سکتی تھیں تاہم اس سوال کے جواب کو سنئے
قیصر مدعی نبوت کا خاندان کیسا ہے ابوسفیان شریف ہے
” اس خاندان کے کسی اور نے “ ” نہیں

بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے
” اس خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے “ ” نہیں
” جن لوگوں نے اس کے مذہب کو “ ” کمزور لوگ
قبول کیا ہے وہ کمزور ہیں یا صاحب اثر
” اس کے پیرو بڑھے ہیں یا “ ” بڑھتے جاتے
گھٹتے جاتے ہیں

” کبھی تم لوگوں کو اس کی نسبت “ ” نہیں
جھوٹ کا بھی تجربہ ہے
” وہ کبھی اپنے علم و قار سے “ ” ابھی تک تو نہیں
بھی پھرا ہے
” وہ کیا سیکتا ہے “ ” مگر آئندہ دیکھیں
کتا ہے کہ ایک “ ”

خدا کی عبادت کرو
نمانہ پڑھو، پاکدامنی
اختیار کرو سچ بو بو
اہل قرابت کا حق ادا
کرو

کیا اس سے زیادہ نازک موقع کی شہادت سولے سیرت محمدی کے اور کہیں دستیاب ہو سکتی ہے اس سے زیادہ آپ کی کاملیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟

ایک نکتہ کی طرف آپ کی توجہ ملتفت کرنا ہے، آنحضرت صلعم پر جو لوگ ابتداء ایمان لائے، بلکہ ایک ایسی قوم کے افراد تھے وہ دریا کے کنارے مابی گیر نہ تھے، وہ مصر کے محکوم اور غلام قوم کے افراد نہ تھے، بلکہ ایک ایسی آزاد قوم کے افراد تھے، جو اپنی عقل و دانش کے لحاظ سے ممتاز تھے، اور جس نے ابتدائے افریش سے آج تک کبھی کسی کی اطاعت نہیں کی تھی، وہ لوگ جن کے تجارتی کاروبار ایران، شام، مصر اور ایشائے کوچک تک پھیلے تھے، ان میں وہ لوگ تھے جن کی دقیقہ سنجی، نکتہ رسی اور عقل و ذہانت کے ثبوت، مسائل اور احکام کی صورت میں آج بھی موجود ہیں، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے بڑی بڑی فوجوں کا مقابلہ کیا، اور دنیا کے مشہور سپہ سالاروں میں داخل ہیں، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ملکوں پر فرما کر دائیاں کیں، اور حکومت کے نظم و نسق کی بہترین قابلیت کا اظہار کیا، کیا ایک لمحہ کے لئے بھی کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ ایسے پرزور، قوی بازو اور دانیان روزگار سے آنحضرت صلعم کا کوئی حال چھپا رہ سکتا تھا، اور وہ دھوکا کھا سکتے تھے، بلکہ یہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی ایک ایک جنبش کی نقل کی ہے، اور جو آپ کے ایک ایک نقش قدم پر چلنا اپنی سعادت

سمجھتے تھے یہ آپ کی کاملیت کی ناقابل تردید دلیل ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حالات و واقعات پر کبھی کوئی
پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی آپ جس طرح تھے اسی طرح

سب کو معلوم تھے، اور اسی طرح اب تک ہیں، حضرت عائشہ
آپ کی زوجہ محترمہ جو نو برس آپ کے ساتھ رہیں، فرماتی ہیں
جو تم سے یہ بیان کرے کہ محمدؐ نے خدا کے احکام میں سے کچھ
چھپا لیا، اور مخلوق پر ظاہر نہیں کیا، تو اس کو سچ نہ جانیو
کہ خدا فرماتا ہے، (صحیح بخاری تفسیر آیت ذیل)

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ اذْهَبْ مِنْهَا
مَنْ يَرِيكَ وَانْ تَفْعَلْ حَمَآ ۖ وَهَ لَوْ كُنْ بِمَنْ يَرِيكَ
بَلِّغْتَ رِسَالَتَهُ، (مائدہ ۶۷) کیا تو نے اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا،
دنیا میں کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اپنی ادنیٰ سے ادنیٰ
کنزوری کا بھی بے خطر ہر ملا اعلان کر دے، خصوصاً وہ جو
ایک جماعت کی رہبر می و رہنمائی اور وہ بھی روحانی و اخلاقی
کر رہا ہو، لیکن قرآن مجید میں متعدد آیتیں ایسی ہیں، جن میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ظاہری لغزشوں پر تنبیہ کی گئی ہے،
تاہم ان میں سے ہر آیت آپ نے پڑھ کر سنائی لوگوں نے
یاد کی، ہر محراب و مسجد میں پڑھی گئی، اور اب تک جہاں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، وہ آیتیں ان کے ماننے والوں کی زبانوں
پر ہیں، حالانکہ اگر ان معمولی فرد گزشتوں کا قرآن پاک میں

ذکر نہ ہوتا تو آج دنیا کو ان کا علم بھی نہ ہوتا، مگر ایک ایک زندگی کی ہر چیز روشن ہونی تھی، اور وہ کی گئی،

آنحضرت صلیم کا اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جہلاتے عرب کے نزدیک قابل اعتراض تھا، اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں تبصریح مذکور ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر حضور صلیم خدا کی کسی وحی کو چھپا سکتے تو اس آیت کو ضرور چھپا دیتے جس میں اس نکاح کا تذکرہ ہے (مسند ابن حنبل جلد ۴ ص ۲۳۲) تاکہ جاہلوں کو اعتراض کا موقع نہ ملے، مگر

آنحضرت صلیم نے ایسا نہیں کیا، اس سے ثابت ہوتا ہے، کہ آنحضرت صلیم کی زندگی کا کوئی پہلو تاریک نہیں رہا۔

بارسورتھ اسٹھ صاحب کی یہ شہادت پیش کرنے کے

لائق ہے، ”یہاں پورے دن کی روشنی ہے جو ہر چیز

پر پڑ رہی ہے اور ہر ایک تک وہ پہنچ سکتی ہے،

شخصیت کی تاریک گہرائیاں درحقیقت ہیں اور

ہماری پہنچ کے خط سے باہر وہ ہمیشہ رہیں گی

لیکن محمد کی وہ بیرونی تاریخ کی ہر چیز جانتے ہیں

ان کی جوانی، ان کا ظہور، ان کے تعلقات ان کے

عادات، ان کا پہل تخیل، اور تدریجی ترقی، ان کی

عظیم الشان وحی نوبت نوبت آنا، اور ان کی اندرونی

تاریخ کے لئے اس کے بعد کہ ان کے مشن کا اعلان

کیا جا چکا ہے ہم ایک کتاب (قرآن) رکھتے ہیں جو
 اپنی اصلیت میں، اپنے محفوظ رہنے میں، اپنے
 مضامین کی بے ترتیبی میں بالکل یکتا ہے لیکن جوہری
 صداقت میں کوئی شخص کبھی سنجیدہ شک نہ کر سکا اگر کوئی
 کتاب ہم ایسی رکھتے ہیں جو اپنے زمانہ کے ماسٹر
 (سپرٹ) کا آئینہ ہو تو یہ کتاب ہے، عموماً تصنع اور
 بناوٹ سے پاک، غیر مرتب، متضاد تھکا دینے والی
 لیکن چند عظیم الشان خیالات سے معمور، ایک دماغ
 جو اس روحانیت سے لبریز، جو اس کے اندر بند ہے
 خدا کے نشہ میں مست و سرشار، لیکن انسانی کمزوریوں
 کے ساتھ جن سے پاک ہونے کا کبھی انہوں نے
 دعویٰ نہیں کیا، اور یہ محمدؐ کی آخری عظمت ہے کہ
 انہوں نے ان سے پاک ہونے کا دعویٰ نہیں کیا (ص ۱۵)
 گین کے الفاظ میں کسی ابتدائی پیغمبر نے کبھی صداقت
 کا کوئی ایسا سخت امتحان پاس نہیں کیا، جیسا کہ محمدؐ نے
 جب کہ اس نے پہلے پہل اپنے کو بحیثیت پیغمبر کے
 ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جو اس کی کمزوریوں
 سے بحیثیت ایک انسان ہونے کے واقف تھے، وہ
 لوگ جو اس سے سب سے زیادہ واقف تھے، ان کی
 بیوی، ان کا تھکی غلام، ان کا چچا زاد بھائی ان کا سب

سے پرانا دوست جس نے جیسا کہ خود کہا ہے، کہ اس کے پیروں میں وہی ایک ہے جس نے نہ پشت پھیری، اور نہ گھبرایا، یہی لوگ اس کے سب سے پہلے معتقد ہوئے، پیغمبروں کی عام قیمت محمدؐ کے حق میں بالکل اُلٹ گئی، وہ غیر معزز نہ تھا، لیکن ان کے نزدیک جو اس سے واقف نہ تھے (۱۰۸-۱۰۹) ان شہادتوں کا یہ مطلب ہے کہ جو جس قدر آنحضرت ﷺ کے حالات سے واقف تھا، اسی قدر زیادہ وہ ان کا عقیدہ تھا، عام پیغمبروں کا یہ اصول رہا ہے، پہلے ان کو ناواقفوں نے مانا ہے، تب جا کر گھروالوں کی باری آتی ہے، مگر آنحضرت ﷺ کا سانحہ حیات اس سے بالکل مختلف ہے، آپ کو سب سے پہلے انہوں نے مانا جو آپ کے اخلاق عادات اور حالات سے زیادہ واقف تھے، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے ایمان و اعتماد کا شدید خطرناک استہان دیا ہے حضرت خدیجہؓ تین برس تک آپ کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور رہیں، جس میں بھوک اور فقر و فاقہ سے دوچار ہونا پڑا، حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اس وقت جب ہر چار طرف دشمن تعاقب میں تھے، رات کی تاریکی میں آپ کے ساتھ خطرناک رفاقت کا حق ادا کیا، حضرت علیؓ نے اس بستر پر قدم رکھا جو صبح کو متعل بننے والا تھا، حضرت زیدؓ خاص وہ تھے جو پتہ ملتے پر اپنے باپ کے اصرار پر بھی اپنے والدانی باپ سے مفارقت

گوارہ نہ کی ،

گارڈ فری بیکنس اپالوجی فار محمدؐ میں کہتا ہے :
عیسائی اس کو یاد رکھیں تو اچھا ہو کہ محمدؐ صلعم کے پیغمبر
نے وہ نشہ آپ کے پیروؤں میں پیدا کر دیا تھا جس کو
عیسیٰؑ کے ابتدائی پیروؤں میں تلاش کرنا بے سود ہے
— جب عیسیٰؑ کو سولی پر لے گئے تو ان کے پیرو بھاگ
گئے ، ان کا نشہ دینی جاتا رہا اور اپنے معتدلاء کو موت
کے پنجہ میں گرفتار چھوڑ کر چل دیئے — برعکس اس
کے محمدؐ صلعم کے پیرو اپنے مظلوم پیغمبر کے گرد آئے ،
اور آپ کے بچاؤ میں اپنی جانیں خطرہ میں ڈال کر کل
دشمنوں پر آپ کو غالب کر دیا ، (ترجمہ ادو ص ۴۶ و
۴۷ مطبوعہ بریلی ۱۹۷۳ء)

احمد کے مشہور معرکہ میں جب قریش کے تیغ زنوں نے
آپ پر یورش کی اور مسلمانوں کی صفیں درہم ہوئیں تو آپ نے
آواز دی کہ کون مجھ پر جان دیتا ہے ، ، اس آواز کو سن کر دفعۃً
سات انصاری نکل آئے اور ایک ایک نے جانبازی لڑ کر جانیں
فدا کر دیں ، ایک انصاری خاتون کے باپ ، بھائی ، اور شوہر تین
پیارے جانیں اس معرکہ میں تصدق ہوئیں ، باری باری تین سخت
حادثوں کی صدائیں اس کے کانوں میں پڑتی ہیں ، اور ہر بار صرف
یہ پوچھتی جاتی ہے کہ جانِ عالم رسول اللہؐ صلعم کیسے ہیں ؟ لوگوں نے
کہا بخیر ہیں ، اس نے پاس آکر چہرہ مبارک دیکھا اور بے اختیار رپکار

اٹھی، گل مصیبت بعد از جلال یا سرِ مَسْئُول اللہ، تیرے ہوتے سب
مصیبتیں مایکج ہیں

میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی برادر بھی فدا
اے شہدِ دین ترے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم
دوستو! محبت یہ عشق، یہ جان نثاری ان میں تھی جو آپ کو
ہر طرح اور ہر حیثیت سے جانتے تھے، کیا ایسے شخص کے ساتھ جس کی
زندگی اس کے ساتھیوں اور رفیقوں کی نگاہ میں کامل نہ ہو، اس
لااق ہو سکتی ہے کہ اس پر وہ جانیں قربان کریں اس زیادہ یہ ہے
کہ اسلام نے اپنے پیغمبر کی زندگی کو ان کے لئے نمونہ بتایا، اور اس
کی پیروی کو خدا کی محبت کا ذریعہ بنایا،
إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي اے لوگو! اگر تم کو خدا کی محبت کا دعویٰ
میں تم کو اللہ، (ال عمران) ہے تو میری اتباع کرو، تو خدا تم کو
پیار کرے گا۔

آپ کی اتباع کو یعنی آپ کی زندگی کی تھقل و عکس کو خدا کی
محبت کا معیار بتایا ایک لمحہ کے لیے نشہ دینی سے سرمست ہو کر اپنی
جان دینا آسان ہے، مگر پوری عمر ہر چیز میں ہر حالت میں، ہر
کیفیت میں آپ کی اتباع کے پل صراط کو اس طرح طے کرنا کسی
بات میں سنت محمدی سے قدم ادھر ادھر نہ ہو سب سے مشکل امتحان
ہے اس سے اتباع کے امتحان میں تمام صحابہ پورے اترے،
اور اسی جذبہ نے صحابہؓ تابعین، تبع تابعین، محدثین، مورخین،
اور ارباب سیر کا یہ اہم فرض قرار دیا ہے، کہ وہ آپ کی ایک ایک

بات، ایک ایک چیز، ایک ایک جنبش کو معلوم کریں، پچھلوں کو بتائیں تاکہ اپنے اپنے امکان بھر بر مسلمان اس پر چلنے کی کوشش کئے اس نکتہ سے ظاہر ہو گا کہ آنحضرت صلعم کی زندگی اس کے جانتے والوں کی نگاہ میں پوری کامل تھی، تب ہی تو اس کی نقل کو انہوں نے کمال کا معیار یقین کیا

اسلام کی نگاہ میں آپ کی حیات ایک مسلمان کے لیے کامل نمونہ ہے۔ اس لیے اس نمونہ کے تمام پہلو سب کے سامنے ہونے چاہئیں، اور سب کے سامنے ہیں، اسی سے ثابت ہو گا کہ آپ کی زندگی کے سلسلہ میں کوئی کڑی گم نہیں ہے، کوئی واقعہ زیر پرہ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ تاریخ کے صفحات میں آئینہ ہے اور یہی ایک ذریعہ کسی کے کامل، معصوم اور بے گناہ یقین کرنے کا ہے، نیز ایسی ہی زندگی جس کے ہر پہلو اس طرح روشن ہوں، انسان کے لئے نمونہ کا کام دے سکتی ہے۔

دنیا میں بابل و اسیریا ہندوستان و چین، مصر و شام، یونان و روم میں بڑے بڑے تمدن پیدا ہوئے، اخلاق کے بڑے بڑے نظریے قائم کیے گئے، تہذیب و شائستگی کے بڑے بڑے اصول بنائے گئے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، ملنے جلنے، پہننے اوڑھنے، رہنے رہنے سونے جلنے، شادی بیاہ، مرنے جینے، غم و مسرت، دعوت و ملاقات، مصافحہ و سلام، غسل و طہارت، عبادت و تعزیت، تبریک و تسنیت، دفن و کفن کے بہت سے رسوم، آداب و شرائط، اور ہدایت مرتب ہوئے، اور ان سے ان قوموں کی تہذیب، تمدن اور معاشرت کے

اصول بنائے گئے۔ یہ اصول صد ہا سال میں بنے، پھر بھی بگڑ گئے، صدیوں میں ان کی تعمیر ہوئی، تاہم وہ قتا ہو گئے، لیکن اسلام کا یہ تمدن چند برسوں میں بنا اور تعمیر ہوا اور ۱۴ سو برس سے قبل کل روئے زمین کی سینکڑوں مختلف اقوام میں یکسانی کے ساتھ قائم ہے، کیونکہ اس کا ماخذ ایک ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس زندگی کے آئینہ میں صحابہؓ نے اپنی زندگیاں سجائیں، اور ان کا عکس تابعین نے اتارا، اور اس طرح وہ تمام دنیا سے اسلام کا عمل اور رسم بن گئی، وہ مقدس زندگی مرکزی نقطہ تھی، صحابہؓ نے اس کو خط اور بعد کی نسلوں نے اس کو دائرہ بنا دیا، وہ تمدن آج گو کامل نہیں مگر اس کے نقش قدم اب بھی ہیں، اور اسی پر کل مسلمان چل رہے ہیں، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اور کامل تصویر آج بھی ہم میں موجود ہے، افریقہ یا ہندوستان کا کوئی قبیلہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کو جہاں سے مذہب ملتا ہے، وہیں سے تمدن و تہذیب اور شائستگی کا سبق ملتا ہے، مسلمان ہونے کے ساتھ یہ پیغمبر اسلامؐ کی پوری زندگی، انسانی ضروریات اور حالات کے ساتھ اس کے سامنے آجاتی ہے، اور یہ بولتی چلتی، جیتی جاگتی تصویر ہر مسلمان کی زندگی کی حالت اور ہر کیفیت کا آئینہ بن جاتی ہیں۔

ایک یہودی نے ایک صحابیؓ سے طنز اُگھایا تھا، کہ تمہارا پیغمبر تم کو ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، اور معمولی معمولی باتیں سکھاتا ہے، انہوں نے طنز اُگھا کہ ہاں، ہمارا پیغمبر ہم کو ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، یہاں تک کہ اس نے استنجا اور آبدہشت کی بھی تعلیم دی ہے اور آج بھی اس کامل تعلیم کی سیرت کو فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں گویا

سیرت محمدی دنیا کا آئینہ خانہ ہے، جس میں دیکھ کر ہر شخص اپنے جسم و روح ظاہر و باطن و قول و عمل، زبان و دل، آداب و رسوم، طور و طریق کی اصلاح اور درست کر سکتا ہے اور اسی لئے کوئی مسلمان قوم اپنی شائستگی اور ادب و اخلاق کے لئے اپنے مذہب سے باہر، اور اپنے رسول کی سیرت سے الگ کوئی چیز نہیں مانگتی، اور نہ اس کو ضرورت ہے، سیرت محمدی دنیائے اسلامی کا عالمگیر آئینہ ہے، اسی کے مقابلے سے حسن و قبح اور نیکی و بدی کا راز اس پر کھلتا ہے، اور چونکہ کوئی انسانی کامل زندگی اس استیعاب اور استقصاء کے ساتھ دنیا کے سامنے موجود نہیں، اس لئے تمام انسانوں کے لئے یہی ایک کامل نمونہ ہے اور ایسی ہی کامل نمونہ اور ہے پر وہ زندگی انسانوں کے لئے قابل نمونہ ہو سکتی ہے۔

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم

۵

جامعیت

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُّحِبِّكُمْ اللّٰهُ

حضرات! خدا کی محبت کا اہل، اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لئے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شارع اور طریقہ کے بانی نے نصیحتیں کی ہیں، ان پر

عمل کیا جاتے، لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کیا کی اور اتباع کو خدا کی محبت کے اہل اہل اس کے پیار کے مستحق بننے کا ذریعہ بنایا ہے، چنانچہ اسلام بیلی دو چیزیں ہیں کتاب اور سنت کہ کتاب سے مقصود خدا کے احکام ہیں جو قرآن مجید کے ذریعہ سے ہم تک پہنچے ہیں، اور سنت جس کے لغوی معنی راستہ کے ہیں وہ راستہ جس پر پیغمبر اسلام علیہ السلام خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے یعنی آپ کا عملی نمونہ جس کی تصویر احادیث میں بصورت الفاظ ہے، الغرض ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لئے جو چیز ہے وہ سنت نبوی ہے وہ تمام اشخاص جو کسی مذہب کے حلقہ اطاعت میں داخل ہوں ناممکن ہے کہ وہ کسی ایک ہی صنف انسانی سے متعلق ہوں، اس دنیا کی بنیاد ہی اختلاف عمل پر ہے، باہمی تعاون اور مختلف پیشوں اور کاموں کے ذریعہ سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ اس میں بادشاہ، یارئیں جو اور احکام بھی ضروری ہیں اور محکوم، مطیع اور فرمانبردار رعایا بھی امن و امان کے قیام کے لئے قاضیوں اور ججوں کا ہونا بھی ضروری ہے اور فوجوں کا سپہ سالاروں اور افسروں کا بھی، غریب بھی ہیں اور دولت مند بھی، رات کے عابد و زاہد بھی ہیں اور دن کے سپاہی اور مجاہد بھی، اہل و عیال بھی ہیں، اور دوست و احباب بھی تاجرا و رسوا گرا بھی ہیں اور امام اور پیشوا بھی ہیں، غرض اس دنیا کا نظم و نسق ان مختلف اصناف کے وجود اور قیام ہی پر موقوف ہے اور ان تمام اصناف کو اپنی اپنی زندگی کے لئے عملی مجسمہ اور نمونہ کی ضرورت ہے، اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبوی کی اتباع کی دعوت دیتا ہے اس کے صاف

منی یہ ہیں کہ وہ مختلف طبقات انسانی کے لئے اپنے پیغمبر کی عملی سیرت میں نمونے اور مثالیں رکھتا ہے، جو ان میں سے ہر ایک کے لئے لب الگ ہدایت کا چراغ بن سکتا ہے، اسلام کے صرف اسی نظریہ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی سیرت میں جامعیت ہے، یعنی انسانوں کے ہر طبقہ اور صنف کے لئے، اس سرشپاک میں نصیحت پوری اور عمل کے لئے درس اور سبق موجود ہیں، ایک حاکم کے لئے محکوم کی ذمہ داری، اور محکوم کے لئے حاکم کی زندگی، ایک دوستانہ کے لئے غریب کی زندگی، اور غریب کے لئے دوستانہ کی زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی، اسی لئے ضرورت سے کہ عالمگیر اور دائمی پیغمبر کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگ پھولوں کا گلدستہ ہو

اصناف انسانی کے بعد دوسری جامعیت خود ہر انسان کے مختلف لمحوں کے مختلف افعال کی ہے ہم چلتے پھرتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی، کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے جاگتے بھی، سنستے بھی ہیں روتے بھی، پہنتے بھی ہیں اور اتارتے بھی، تہاتے بھی ہیں اور دھوتے بھی، لیتے بھی ہیں، اور دیتے بھی، سیکھتے بھی اور سیکھاتے بھی مرتے بھی ہیں اور مارتے بھی، کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی، احسان لیتے بھی ہیں اور کرتے بھی، اپنی جان بھی دیتے ہیں، اور پہلے بھی، عبادت و دعا بھی کرتے ہیں، اور کار و بار بھی، مہمان بھی بنتے ہیں اور میزبان بھی، ہم کو امور کے متعلق جو ہمارے مختلف افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں عملی نمونوں کی ضرورت ہے جو ہم کو بہتر حالت میں پیش آنے میں ایک نئی ہدایت کا سبق اور نئی رہنمائی

کا درس دیں۔

ان افعال کے بعد جن کا تعلق اعضا سے ہے، وہ افعال ہیں جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے، اور جن کی تعبیر ہم اعمال قلب یا جذبات اور احساسات سے کرتے ہیں، ہر آن ہم ایک نئی قلبی عمل یا جذبہ یا احساس سے متاثر ہوتے ہیں، ہم کبھی راضی ہیں کبھی ناراض ہیں کبھی خوش ہیں، کبھی غم زدہ ہیں اور کبھی مصائب سے دوچار ہیں اور نعمتوں سے مالا مال، کبھی ناکام ہوتے ہیں، اور کبھی کامیاب، ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں، اخلاق فاضلہ کا تمام تر انحصار انہی جذبات اور احساسات کے اعتدال اور یا قاعدگی پر ہے، ان سب کے لئے ہم کو ایک عملی سیرت کی حاجت ہے جس کے ماتحت ہماری ان اندرونی سرکش اور بے قابو قوتوں کی ہو جو انہی راستوں پر ہمارے نفس کی غیر معتدل قوتوں کو لے چلے جس پر سے مدینہ کا بے نفس انسان کبھی گزر چکا ہے۔

عزم، استقلال، شجاعت، صبر، شکر، رضا، تقویٰ، معیتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، استغنا، ایثار، جود، تواضع، خاکساری، مسکنت، غرض نشیب و فراز بلند و بست، تمام اخلاق پہلوؤں کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں، ہم کو عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے، مگر وہ کہاں مل سکتی ہے؟ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس! حضرت یحییٰ کے پاس ہم کو سرگرم شجاعانہ قوتوں کا خزانہ مل سکتا ہے مگر نرم اخلاق کا نہیں، حضرت عیسیٰ کے ہاں نرم اخلاق کی بہتات ہے مگر سرگرم اور

خون میں حرکت پیدا کرنے والی قوتوں کا وجود نہیں، انسانوں کو اس دنیا میں ان قوتوں کی معتدل حالت میں ضرورت ہے، اور ان دونوں قوتوں کی جامع اور معتدل مثالیں صرف پیغمبر اسلام کی سوانح میں مل سکتی ہیں

غرض ایک ایسی شخصی زندگی، جو طائفہ انسانی کے اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف محمد رسول اللہ کی سیرت ہے اگر دولت مند ہو تو مکہ کے اور مکرین کے خزانہ دار کی تقلید کرو، اگر غریب ہو تو شعب ابی طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو اگر فاتح ہو تو مند حنین کے سپہ سالاروں پر نگاہ دوڑاؤ اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ اُحد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفہ کی درس کے معلم قدس کو دیکھو اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اگر واعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے منبر پر کھڑے ہونے کی باتیں سنو، اگر تنہائی و بکیسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکہ کے بے یار و مددگار نبی کا اہوۃ حسد تمہارے سامنے ہے، اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو ذیہ اور منافقوں کو کمزور بنا چکے ہو تو بنی نصیر، خیبر اور فدک کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو، اگر یتیم ہو تو عبداللہ دامتہ کے جگر گوشہ کو نہ بھولو، اگر بچہ ہو تو علیمہ سعدیہ کے لاڈلے بچے کو دیکھو اگر تم جوان ہو تو مکہ کے ایک چمڑا ہے کی سیرت پڑھو، اگر سفری کا رہنما

میں ہو تو بصری کے کاروان سالار کی مثالیں ڈھونڈو اگر عدالت کے قاضی اور نیچا تیول کے ثالث ہو تو کعبہ میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبہ کے ایک گوشہ میں کھڑا کر رہا ہے مدینہ کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا اور امیر و عریب برابر تھے، اگر تم بویوں کے شوہر ہو تو خدیجہؓ اور عائشہؓ کے مقدس شوہر کی حیات پاک مطالعہ کرو، اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن و حسین کے نانا کا حال پوچھو، غرض تم جو کوئی بھی ہو، اور کسی حال میں بھی ہو تمہاری زندگی کے لئے نمونہ، تمہاری سیرت کی درستی و اصلاح کے لئے سامان، تمہارے ظلمت خانہ کے لئے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد صلیم کی جامعیت کبریٰ کے خزانہ میں ہر وقت اور ہر دم دل مل سکتا ہے اس لئے طبقہ انسانی کے ہر طالب اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لئے صرف محمد رسول اللہ کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے، جس کی نگاہ کے سامنے محمد رسول اللہ کی سیرت ہے، اس کے سامنے نوح، ابراہیم، ایوب و یونس، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام سب کی سیرتیں موجود ہیں، گویا تمام دوسرے انبیائے کرام کی سیرت صرف ایک ہی جنس کی اشیاء کی دو کانیں ہیں اور محمد رسول اللہ صلیم کی سیرت اخلاق و اعمال کی دنیا کا سب سے بڑا بازار (مارکٹ) ہے، جہاں ہر جنس کے خریدار اور ہر شے کے طلبکار کے لیے بہترین سامان موجود ہے

آج سے تیس چالیس برس پہلے پٹنہ کے مشہور واعظ اسلام ماسٹر حسن علی مرحوم نور اسلام نام ایک رسالہ نکالتے تھے، اس میں انہوں

نے اپنے ایک ہندو تعلیم یافتہ دوست کی رائے لکھی ہے، کہ اس نے ایک دن ماسٹر صاحب سے کہا میں آپ کے پیغمبر کو دنیا کا سب سے بڑا کامل انسان تسلیم کرتا ہوں انہوں نے پوچھا ہمارے پیغمبر کے مقابلہ میں تم حضرت عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہو، اس نے جواب دیا کہ محمد کے مقابلہ میں عیسیٰ ایسے معلوم ہوتے ہیں، جیسے کسی دانائے روزگار کے سامنے ایک بھولا بھلا بچہ بیٹھا ہوا بیٹھی بیٹھی باتیں کر رہا ہو انہوں نے دریافت کیا کہ تم کیوں پیغمبر اسلام کو دنیا کا کامل ترین انسان جانتے ہو، اس نے جواب دیا کہ مجھ کو ان کی زندگی میں بیک وقت اس قدر متضاد اور متنوع اوصاف نظر آتے ہیں جو کسی انسان میں تاریخ نے کبھی یکجا کر کے نہیں دکھائے، بادشاہ ایسا کہ ایک پورا ملک اس کی مٹھی میں ہو، اور بے بس ایسا کہ خود اپنے کو بھی اپنے قبضہ میں نہ جانتا ہو، بلکہ خدا کے قبضہ میں۔ دولتمند ایسا ہو کہ خزانے کے خزانے اونٹوں پر لدے ہوئے اس کے دار الحکومت میں آرہے ہوں، اور محتاج ایسا کہ مہینوں اس کے گھر جو کھانا جلتا ہو، اور کتنی کتنی وقت اس پر فاقے سے گزر جاتے ہوں سپہ سالار ایسا ہو کہ مٹھی بھر نیچے آدمیوں کو لے کر ہزاروں غرق آہن فوجوں سے کامیاب لڑائی لڑا ہو اور صلح پسند ایسا کہ ہزاروں پر جوش جانشینوں کی ہمرکابی کے باوجود صلح کے کاغذ پر بے چون و چرا دستخط کر دیتا ہو شجاع اور بہادر ایسا ہو کہ ہزاروں کے مقابلہ میں تنہا کھڑا ہو، اور نرم دل ایسا کہ کبھی اس نے انسانی خون کا ایک قطرہ بھی اپنے ہاتھ سے نہ بہایا ہو، با تعلق ایسا ہو کہ عرب

کے ذرہ ذرہ کی اس کو فکر، بیوی بچوں کی اس کو فکر، غریب و مفلس مسلمانوں کی اس کو فکر، خدا کو بھولا ہوئی قوم کے سدھار کی اس کو فکر غرض سارے سنسار کی اس کو فکر ہوا اور بے تعلق ایسا کہ اپنے خدا کے سامنے کسی اور کی یاد اس کو نہ ہو، اور اس کے سوا ہر چیز اس کو فراموش ہو اس نے کبھی اپنی ذات کے لئے اپنے برا کئے والوں سے بدلہ نہیں لیا، اور اپنے ذاتی دشمنوں کے حق میں دعا خیر کی اور ان کا بھلا چاہا۔ لیکن خدا کے دشمنوں کو اس نے کبھی معاف نہیں کیا اور حق کا راستہ روکنے والوں کو ہمیشہ جہنم کی دھمکی دیتا، اور عذاب الہی سے ڈراتا رہا، عین اس وقت جب اس پر ایک تیغ زن سپاہی دھوکا ہوتا ہو، وہ ایک زندہ دار اور زاہد کی صورت میں جلوہ نما ہو جاتا ہے، عین اس وقت جب اس پر کشور کشا فاتح کا شبہ ہو، وہ یہ غیرانہ مصومیت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، عین اس وقت جب ہم شاہ عرب کہہ کر پکارنا چاہتے ہیں، وہ کجھوڑ کی چھال کا تکیہ لگائے کھر در ی چٹائی بٹھا درمیش نظر آتا ہے عین اس وقت جب عرب کے اطراف سے آ آ کر اس کے صحن مسجد میں مال و اسباب کا انبار لگا ہوتا ہے، اس کے گھر میں فاقہ کی تیاری ہو رہی ہے، عین اس عہد میں جب لڑائیوں کے قیدی مسلمانوں کے گھروں میں لوٹدی اور غلام بن کر بھیجے جا رہے ہیں، فاطمہ بنت رسول اللہ جا کر اپنے ہاتھوں کے چھالے اور سینہ کے داغ باپ کو دکھاتی ہیں، جو چکی پیستے پیستے اور شکنزہ بھرتے بھرتے ہاتھ اور سینہ پر پڑ گئے تھے، عین اس وقت جب آدھا عرب اس زیر نگین ہوتا ہے، حضرت عمرؓ حاضر دربار ہوتے ہیں، ادھر

اُدھر نظریں اٹھا کر کاشانہ نبوت کے سامان کا جائزہ لیتے ہیں آپ ایک کھڑی چا پائی پر آرام فرما رہے ہیں، جسم مبارک پر بانوں کے نشان پڑ گئے ہیں، ایک طرف مٹھی بھر جو رکھے ہیں، ایک کھوٹی میں خشک مشکیزہ لٹک رہا ہے، سرور کائنات کے گھر میں یہ کل کائنات دیکھ کر حضرت عمرؓ رو پڑتے ہیں، سبب دریافت ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر رونے کا اور کیا موقع ہوگا؟ قیصر و کسریٰ باغ و بہار کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ پیغمبر ہو کر اس حالت میں ہیں، ارشاد ہوتا ہے، عمر! کیا تم اس پر راضی نہیں کہ قیصر و کسریٰ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت۔

ابوسفیان جو آنحضرت صلعم کے سب سے بڑے حریف تھے فتح مکہ کے دن حضرت عباسؓ کے ساتھ کھڑے ہو کر اسلامی لشکر کا تماشا دیکھ رہے ہیں رنگ رنگ کی بیرقوں اور جھنڈیوں کے سایہ میں سلام کا دریا امنڈتا آرہا ہے، قبائل عرب کی سوجھیں جوش مار تے ہوئی چلی آرہی ہیں، ابوسفیان کی آنکھیں اب بھی دھوکا کھاتی ہیں، وہ حضرت عباس سے کہتے ہیں، عباس! تمہارا بھتیجا تو بڑا بادشاہ بن گیا ہے، عباس کی آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی تھیں، فرمایا ابوسفیان یہ بادشاہی نہیں نبوت ہے

عدی بن حاتم قبیلہ طے کے رئیس، شہور حاتم طائی کے فرزند تھے، اور مذہباً عیسائی تھے، وہ حضور کے دربار میں آتے ہیں، صحابہ کی عقیدت مندیوں، اور جہاد کا ساز و سامان دیکھ کر اس فیصلہ میں دقت ہوتی ہے کہ محمد بادشاہ ہیں یا پیغمبر! دفعۃً مدینہ کی ایک

غریب لوٹدی اگر کھڑی ہوتی ہے، اور کہتی ہے کہ حضور سے کچھ عرض کرنا ہے، فرماتے ہیں دیکھو مدینہ کی جس گلی میں کہو میں تمہاری باتیں سن سکتا ہوں، یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی حاجت پوری کر دیتے ہیں، اس ظاہری جاہ و جلال کے پردہ میں یہ عجز، ہیخاکساری، یہ تواضع دیکھ کر عدی کی آنکھوں کے ساغ سے پردہ ہٹ جاتا ہے اور دل میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ یقیناً پیغمبرانہ شان ہے۔ فوراً گلے سے صلیب اتار دیتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ اطاعت اپنی گردن میں ڈال لیتے ہیں غرض میں نے جو کچھ پہلے کہا، وہ محض شاعرانہ پروازی نہیں بلکہ تاریخی واقعات ہیں۔ ایسی کامل و جامع ہستی جو اپنی زندگی میں ہر نوع اور ہر قسم، ہر گروہ اور ضعف انسانی کے لئے ہدایت کی مثالیں اور نظریں رکھتی ہیں وہی اس لائق ہے جو اس اصناف و انواع سے بھری ہوئی دنیا کی عالمگیر اور دائمی رہنمائی کا کام انجام دے، وہ غیظ و غضب اور رحم و کرم، جو و وسخا، اور فقر و فاقہ، شجاعت و بہادری اور رحم دلی اور رقیق و قلبی خانہ داری اور خدادانی، دنیا اور دین دونوں کے لئے ہم کو اپنی زندگی کے نمونوں سے بہرہ مند کرے جو دنیا کی بادشاہی کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کے ساتھ دنیا کی بادشاہی کی بشارت دے، اور دونوں بادشاہیوں کے قواعد و قوانین اور دستور العمل کو اپنی زندگی میں برت کر دکھا دے، عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے، کہ دنیا میں صرف عفو و درگزر معافی اور نرمی انسانیت کی تکمیل کے سب سے بڑے ذریعے ہیں، اس لئے

جس سستی میں صرف ایک پہلو ہو - وہی انسانیت کی سب سے بڑی معلم اور محسن ہے۔ لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ انسان کے اخلاق میں کیا فقط یہی قوتیں ودیعت ہیں یا اس کے مقابل کی قوتیں بھی ہیں ایک انسان میں دیکھو تو غصہ اور کرم، محبت اور عداوت، خواہش اور قناعت، انتقام اور عفو ہر قسم کے فطری جذبات موجود ہیں، اس لیے ایک کامل معلم وہی ہو سکتا ہے، جو انسانیت کے ان تمام قوی اور جذبات میں اعتدال پیدا کر کے ان کے صحیح مصرف متعین کر دے۔ جن مذہبوں کو یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پیغمبروں کی سیرتیں صرف دھم و کرم اور عفو و درگزر پر مبنی ہیں، وہ مجھے بتائیں کہ اجتماعی حیثیت سے وہ کتنے دن ان سیرتوں کے مطابق عمل کر کے قسطنطنین پہلے عیسائی بادشاہ سے لے کر آج تک عیسائی مذہب میں کتنے صاحب تاج و تخت پیدا ہوئے، اور کتنی بادشاہیاں قائم ہوئیں مگر ان میں سے کس نے اپنی سلطنت کا قانون صرف اپنے پیغمبر کی سیرت کی پیروی کو قرار دیا؟ پھر ایسی سیرت جو عملی دنیا میں برحیثیت سے اپنے پیروؤں کے لئے نمونہ نہ ہو کیونکر جامع کہی جاسکتی ہے؟

حضرت نوح کی زندگی، کفر کے خلاف غیظ و غضب کا دلولہ پیش کرتی ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کی حیات بت شکنیوں کا منظر دکھاتی ہے، حضرت موسیٰؑ کی زندگی کفار سے جنگ و جہاد، شاہانہ نظم و نسق اور اجتماعی دستور و قوانین کی مثال پیش کرتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائف صرف خاکساری، تواضع عفو و

درگزر اور قناعت کی تعلیم دیتی ہے، حضرت سلیمان کی زندگی مثلاً نہ اولوالعزمیوں کی جلوہ گاہ ہے، حضرت ایوبؑ کی حیات صبر و شکر کا نمونہ ہے، حضرت یونسؑ کی سیرت ندامت و انابت اور اعتراف کی مثال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی قید و بند میں بھی دعوت حق اور جوش تبلیغ کا سبق ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سیرت گریہ و بکا حمد و ستائش اور دعا و ناری کا صمیمہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی امید، خدا پر توکل اور اعتماد کی مثال ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو دیکھو کہ اس میں نوح اور ابراہیم، موسیٰؑ و عیسیٰؑ، سلیمان اور داؤد، ایوبؑ اور یونسؑ، یوسفؑ اور یعقوبؑ کی زندگیاں اور سیرتیں سلطو سا ہی ہیں

محدث خطیب بغدادی کی ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ندا آئی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکوں ملکوں پھراؤ، اور سمندر کی تہوں میں لے جاؤ کہ تارک دنیا کے ان کے نام نشان کو پہچان جائے۔ جن و انس، چرند و پرند، بلکہ ہر جاندار کے سامنے ان کو لے جاؤ، ان کو آدمؑ کا خلق، شیثؑ کی معرفت، نوحؑ کی شجاعت، ابراہیمؑ کی دوستی، اسمعیلؑ کی زبانِ اسحاق کی رضا، صالحؑ کی فصاحت، لوطؑ کی حکمت، موسیٰؑ کی ستمی، ایوبؑ کا صبر، یونسؑ کی اطاعت، یوشعؑ کا جہاد، داؤدؑ کی آواز، دانیالؑ کی محبت، ایاسؑ کا وقار، یحییٰؑ کی پاک دانسی، اور عیسیٰؑ کا زہد عطا کرو، اور تمام پیغمبروں کے اخلاق میں ان کو غوطہ دو،

جن علماء نے ان کو اپنی روایت میں جگہ دی، ان کا منشاء و حقیقت یہی ہے کہ وہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی صفت جامعیت کو نمایاں کریں، کہ جو کچھ اور انبیاء علیہم السلام کو متفرق طور سے عطا ہوا تھا وہ سب مجموعی طور سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوا،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں دیکھو جامعیت کی صفت کاملہ پورے طور پر نمایاں ہو جائے گی کہ کے پیغمبر کو جب مکہ سے یثرب جاتے دیکھو، تو کیا وہ پیغمبر تم کو یاد نہ آئے گا جو مصر سے مدین جاتا نظر آتا ہے، کوہ حرا کے غار نشین اور کوہ سینا کے حماشائی میں ایک حیثیت سے کیسی یکسانی نظر آتی ہے، مگر جو فرق ہے وہ یہ ہے، کہ حضرت موسیٰؑ کی آنکھیں کھلی تھیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بند، حضرت موسیٰؑ

باہر دیکھ رہے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندر کوہ زیتوں پر وعظ کرنے والے پیغمبر (حضرت عیسیٰؑ) اور کوہ صفا پر چڑھ کر یا معشر قویش! کہ دو پکارنے والے میں کتنی مشابہت ہے بدر حنین اور احزاب و تبوک والے سپہ سالار اور موانیوں اور عموینیوں اور اموریوں سے تبر و آزمایہ پیغمبر (موسیٰؑ) میں کس قدر مماثلت ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سات سرداروں کے حق میں بددعا کی، تو آپ کی زندگی حضرت موسیٰؑ کے مثل تھی جب انہوں نے ان فرعونوں پر بددعا کی، جو معجزات پر معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لاتے، اور جب آپ نے احد میں اپنے قاتلوں اور دشمنوں کے حق میں دعائے خیر کی

تو اس وقت گویا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قالب میں
تھے، جنہوں نے کبھی اپنے دشمنوں کا بھی برا نہیں چاہا، جب
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مسجد نبوی کی عدالت گاہ اور پناہ گاہ
میں غزوات اور لڑائیوں میں دیکھو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
کی سیرت کا نقشہ کھینچ جائے گا، لیکن جب آپ کو مکانوں کے
جمروں میں پہاڑوں کے غاروں میں رات کی تنہائیوں اور تاریکیوں
میں دیکھو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جلوہ نظر آئے گا، شب و
روز کے ۲۴ گھنٹوں میں آپ کی زبان مبارک کی دعاؤں اور
سناجاتوں کو سنو تو زبور والے داؤد علیہ السلام کا تم کو دھوکا ہوگا
فتح مکہ کے خدم چشم اور بصری و علم کے سایہ میں آپ کو دیکھو تو
تزک و احتشام اور فوجوں والے سلیمان علیہ السلام کا مغالطہ ہوگا
اگر شعب ابی طالب میں آپ کو تین برس اسی طرح مصور دیکھو کہ
کھانے کا سامان تک بھی دہاں نہ پہنچ سکے تو مصری قید خانے کے
پیغمبر یوسف علیہ السلام کا جلوہ دکھائی دے گا، غرض،

حسن یوسف و م عیسیٰ ید بیضا داری

انچہ خوباں ہمہ دار نہ تو تنہا داری

حضرت موسیٰ علیہ السلام قانون لے کر آئے، حضرت داؤد

علیہ السلام دعا اور مناجات لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
زہد و اخلاق لے کر مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قانون بھی لائے،
دعا و مناجات بھی، اور زہد و اخلاق بھی، ان سب کا مجموعہ الفاظ و
معنی میں قرآن اور عمل میں سیرت محمدی ہے

دوستو! اب سیرت محمدی کی جامعیت کا ایک پہلو تم کو دکھاؤں
 دنیا میں دو قسم کی تعلیم گاہیں ہیں، ایک وہ جہاں صرف ایک فن
 سکھایا جاتا ہے اور ہر فن کے لئے الگ الگ اور مستقل تعلیم گاہیں
 ہیں، جیسے کوئی میڈیکل کالج ہے کوئی انجینئرنگ کالج ہے، ایک
 آرٹ اسکول ہے، ایک تجارت کا مدرسہ ہے، ایک زراعت کی
 تعلیم گاہ ہے، ایک قانون کی درس گاہ ہے ایک فوجی تعلیم کے
 لئے مدرسہ حربیہ ہے، ان میں سے ہر مدرسہ اور تعلیم گاہ صرف
 ایک ہی قسم کے طالب علموں کی تعلیم کا انتظام کر سکتی ہے میڈیکل کالج
 سے ڈاکٹر نکلیں گے، زراعت کے کالج سے صرف زراعت کے
 ماہر پیدا ہوں گے، قانون کے مدرسہ سے صرف قانون دان
 پیدا ہوں گے، علم فن کے مدرسہ کی خاک سے صرف اہل علم اور اہل
 فن اٹھیں گے، لٹریچر کی تعلیم گاہ سے صرف انشا پرداز اور ادیب
 نکلیں گے، لٹری کالج سے صرف سپاہی پیدا ہوں گے، علیٰ ہذا القیاس
 لیکن کہیں کہیں بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، یہ دوسری
 قسم کی تعلیم گاہیں ہیں، جو اپنی وسعت کے مطابق ہر قسم کی تعلیم و تربیت
 کا انتظام کرتی ہیں، ان کے احاطہ میں ڈاکٹری کا کالج بھی ہوتا
 ہے، اور صنعت و حرفت کا مدرسہ بھی، زراعت اور انجینئرنگ
 کی تعلیم گاہ بھی ہوتی ہے، اور فوجی تعلیم کا اسکول بھی، طلبہ
 مختلف اطراف و دیار سے آتے ہیں اور اپنے اپنے ذوق، مناسبت
 طبع اور استعداد کے مطابق ایک ایک کالج یا مدرسہ کا انتخاب
 کر لیتے ہیں، پھر وہاں فوجوں کے جنرل اور سپاہی، عدالتوں کے

قاضی اور قانون دان ، کاروبار کے تاجر اور مہندس ، شفا خانوں کے حکیم اور ڈاکٹر ، پیشوں اور صنعتوں کے واقف کار اور ہر سب ہی پیدا ہوتے ہیں۔

غور کرو تو معلوم ہو گا کہ صرف ایک ہی تعلیم ، ایک ہی پڑھ اور ایک علم کے جاننے والوں سے انسانی سوسائٹی کی تکمیل نہیں ہو سکتی ، بلکہ ان سب کے مجموعے سے وہ کمال کو پہنچتی ہے ، اور پیسج ہو سکتی ہے ، اگر ایک ہی علم اور ایک ہی پیشہ کے ماہرین ہوں تو تمام دنیا معمور ہو جائے تو اس تمدن و تہذیب کی مشین فوراً بند ہو جائے اور انسانی کاروبار یک قلم مسدود ہو جائے ، یہاں تک کہ اگر تمام دنیا صرف زبرد پیشہ خلوت نشینوں سے بھر جائے ، تب بھی وہ اپنی تکمیل کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتی ، اب آؤ اس معیار سے مختلف انبیائے کرام علیہم السلام کی سیرتوں پر غور کریں بقول حضرت مسیح درخت اپنے پھل سے پہنچاتا جاتا ہے ، درس گاہ اپنے معنوی فرزندوں ، اور شاگردوں سے پہنچانی جاتی ہیں تعلیم انسانی کی ان درس گاہوں کا جن کے اساتذہ انبیاء علیہم السلام ہیں جائزہ لو تو پہلے کہیں دس بیس ، کہیں ساٹھ ستر کہیں نشتو کہیں کہیں ہزار کہیں دو ہزار کہیں پندرہ بیس ہزار طالب علم آپ کو ملیں گے لیکن جب مدرسہ نبوت کی آخری تعلیم گاہ دیکھو تو تم کو ایک لاکھ سے زیادہ طالب العلم بیک وقت نظر آئیں گے پھر ان دوسری نبوت گاہوں کے طلبہ کو اگر جاننا چاہو کہ وہ کہاں کے تھے ؟ کون تھے کیسے تیار ہوئے ؟ اور ان کے اخلاق

عادات، روحانی حالات اور دیگر سوانح زندگی کیا تھے؟ اور ان کی
 تعلیم و تربیت کے عملی نتائج کیسے ثابت ہوئے؟ تو تم کو ان
 سوالات کا کوئی جواب نہیں مل سکتا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی درس گاہ
 میں ہر چیز تم کو معلوم ہو سکتی ہے اس کے ہر ایک طالب العلم کا
 نام و نشان حالات و سوانح، نتائج تعلیم و تربیت ہر چیز تاریخ
 اسلام کے اوراق میں ثبت ہے، آگے پڑھو، نبوت اور دعوت
 مذہب کی ہر درس گاہ کا آج یہی دعویٰ ہے کہ اس کے دروئے
 ہر قوم کے لئے کھلے ہیں مگر اس درس گاہ کے بانی اور معلم اول کی
 میرت پڑھو کہ کیا اس کے عہد میں کسی ایک ہی ملک، ایک ہی نسل
 ایک ہی خاندان کے طالب العلم اس میں داخل ہوتے اور ان کو
 داخلہ کی اجازت دی گئی، یا ان کی دعوت میں یہ عموم جاسعیت
 اور عالمگیری تھی کہ نسلِ آدم کا ہر ایک فرزند اور ارضِ خاکی کا ہر
 ایک باشندہ اس میں عملاً داخل ہو سکا یا اس کو داخل ہونے کے
 لئے آواز دی گئی۔ توراۃ کے تمام انبیاء ملکِ عراق یا ملکِ شام یا
 ملکِ مصر سے آگے نہیں بڑھے۔ یعنی اپنے وطن میں جہاں وہ
 رہتے تھے، محدود رہے، اور اپنی نسل و قوم کے سوا غیروں کو
 انہوں نے آواز نہیں دی، زیادہ تر ان کی کوششوں کا مرکز صرف
 اسرائیل کا خاندان رہا، عرب کے قدیم انبیاء بھی اپنی اپنی قوموں
 کے ذمہ دار تھے، وہ باہر نہیں گئے، حضرت عیسیٰ کے مکتب میں بھی
 غیر اسرائیلی وجود نہ تھا، وہ صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں
 کی تلاش میں تھے (مستی باب ۷ آیت ۲۴) اور غیروں کو تعلیم دے کر

وہ بچوں کی روٹی کتوں کے آگے ڈالنا پسند نہیں کرتے تھے ۔
 (انجیل) ہندوستان کے داعی پاک آر یہ ورت سے باہر جانے کا
 خیال بھی دل میں نہیں لاسکتے تھے ۔ اگرچہ بودھ کے پیرو بادشاہوں
 نے اس کے پیغام کو باہر کی قوموں تک پہنچایا ، مگر یہ عیسائیوں
 کی طرح باہر کے پیروؤں کا فعل تھا ، خود داعی مذہب کی سیرت
 اس عالمگیری اور جامعیت کی مثال سے خالی ہے

اب آؤ! عرب کے اس امی معلم کی درس گاہ کا مطالعہ
 کریں ، یہ کون طالب العلم ہیں ؟ یہ ابوبکر و عمر علی و عثمان ،
 طلحہ و زبیر وغیرہ رضی اللہ عنہم ، مکہ کے قرشی طالب العلم ہیں ؟
 یہ کون ہیں ؟ ابوذر اور انیس ہیں ، یہ مکہ سے باہر تنہا مکہ کے
 غفاری قبیلہ کے ہیں ، یہ کون ہیں ؟ یہ ابو ہریرہ اور طفیل بن عمرو
 ہیں ، یمن سے آئے ہیں اور دوسی قبیلہ کے ہیں ۔ یہ کون ہیں ؟
 یہ ابو موسیٰ اشعرمی اور معاذ بن جبل ہیں ، یہ یمن سے آئے ہیں
 اور دوسرے قبیلوں کے ہیں ، یہ کون ہیں ؟ یہ ثباب ابن الارث
 قبیلہ تمیم کے ہیں ، یہ منقذ بن حبان اور منذر بن عاتکہ ہیں عبد القیس
 کے قبیلہ کے ہیں اور بکمرین سے آئے ہیں ، یہ عید و جعفر عمان کے
 رئیس ہیں ، یہ فروہ ہیں ، یہ معان یعنی حدود شام کے رہنے والے
 ہیں ۔ یہ کالے کالے کون ہیں ؟ یہ بلال ہیں ، ملک حبش کے رہنے
 ہیں ، یہ کون ہیں صہیب رومی کہلاتے ہیں ۔ یہ کون ہیں ؟ یہ ایران
 کے سلیمان فارسی ہیں ۔ یہ فیروز دہلی ہیں ، یہ نخت اور مرکبود
 ہیں ، نسلا ایرانی ہیں ۔

حدیبیہ کی صلح، شرم میں وہ عمد نامہ مرتب کراتی ہے جو اسلام کا عین منشا ہے یعنی قریش اور مسلمان دونوں فریق جنگ موقوف کریں۔ اور مسلمان جہاں چاہیں اپنے مذہب کی دعوت دیں۔ اس دل خواہ کامیابی کے بعد پیغمبر اسلام علیہ السلام نے

کیا کیا؟ اسی سال سلسلہ میں تمام قوسوں کے سلاطین اور امراء کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے اور ان کو خدا کا پیغام پہنچایا۔ دیکھ لگتی ہر قل قیصر روم کی بارگاہ میں عبداللہ بن خداؤ سمہی خسرو پرویز شہنشاہ ایران کے دربار میں۔ عاتب بن قتبہ مقوقس عزیز مصر کے یہاں عمرو بن امیہ حبش کے بادشاہ نجاشی کے پاس شجاع بن وہب الاسدی شام کے رئیس عارث غسانی اور سلیط بن عمرو روساے یمامہ کے درباروں میں پیغمبر اسلام کے خطوط لے کر جاتے ہیں کہ محمد کی درس گاہ میں داخلہ اذن عام ہے۔

حضرات! اس واقعہ سے درس گاہ میں داخلہ کا اذن عام ہے نمایاں ہوتا ہے کہ اس میں داخلہ کے لئے رنگ روپ، ملک وطن قوم و نسل اور زبان لہجہ کا سوال نہ تھا، بلکہ وہ دنیا کے تمام خانوادوں، تمام قوموں، تمام ملکوں، اور تمام زبانوں کے لئے عام تھی،

صلائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لئے

اب آؤ اس درس گاہ کی حیثیت اور درجہ کا پتہ لگائیں،

کیا یہ اسکول اور کالج ہے جہاں ایک ہی فن کی تعلیم ہوتی ہے یا اس کی حیثیت ایک جامع اور عمومی درس گاہ اور عظیم الشان

یونیورسٹی کی ہے، جہاں فوق، مناسب طبع اور استعداد کے حامل ہر ملک کے لوگوں کو اور ہر قوم کے افراد کو الگ الگ تعلیم ملتی ہے، حضرت یسویٰؑ کی تعلیم گاہ کو دیکھو۔ وہاں صرف قوم کے سپاہی اور یوشع جیسے فوجی افسر اور قاضی اور کچھ مذہبی عہدہ دار پائے جاتے ہیں، حضرت عیسیٰؑ کے طالب علموں کی تلاش کرو۔ چند زاببہ پیشہ فقراء فلسطین کی گلیوں میں ملیں گے محمد رسول اللہ صلم کے ہاں کیا نظر آتے گا؟ ایک طرف احمد حبش کا نجاشی بادشاہ، فروہ معان کا رئیس عبید و جعفر عمان کے رئیس، عامر بن شہر قیلہ، ہمدان کا رئیس، فیروز و لمی اور مرکبہ کے رئیس، عبید و جعفر عمان کے رئیس، دوسری طرف بلال، یاسر، صہیب، غصاب، عمار، اور فکیہہ کے سے غلام، اور سمیہؓ لیثہؓ، زبیرہؓ، نہدیہؓ اور ام عبیسہؓ کی ٹونڈیاں ہیں، غور سے دیکھو، اہل غریب، شاہ گدا، آقا و غلام دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں ایک طرف غفلتے روزگار، اسرار فطرت کے مجرم، دنیا کے جہانباں اور ملکوں کے فرمانروا اس درس گاہ سے تعلیم پا کر نکلتے ہیں، ابو بکر صدیقؓ ہیں عمر فاروقؓ ہیں، عثمان غنیؓ ہیں علی المرتضیٰؓ ہیں، معاویہ بن ابی سفیانؓ ہیں جنہوں نے مشرق سے مغرب تک افریقہ سے ہندوستان کی سرحد تک فرمانروائی کی، اور ایسی فرمانروائی جو دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہ اور حکمران کی سیاست و تدبیر اور نظم و نسق کے کارناموں کو منسوخ کر دیتی ہے

ان کے عدل و انصاف کے فیصلے، ایرانی دستور اور رومی قانون کو بے اثر کر دیتے ہیں، اور دنیا کی سیاسی و انتظامی تاریخ میں وہ درجہ حاصل کر لیتے ہیں جن کی مثال پیش نہیں کی جاسکتی۔

دوسری طرف خالد بن ولیدؓ، سعد بن ابی وقاصؓ، ابو عبیدہ بن جراحؓ، عمرو بن العاصؓ پیدا ہوتے ہیں، جو مشرق و مغرب کی دو ظالم و گنہگار اور انسانیت کے بے لعنت سلطنتوں کا چند سال میں سر قلع الٹ دیتے ہیں، اور دنیا کے وہ فاتح اعظم اور سپہ سالار اکبر ثابت ہوتے ہیں، جن کے فاتحانہ کارناموں کی دھاک آج بھی دنیا میں بیٹھی ہوئی ہے، سعدؓ نے عراق و ایران کا تاج شہنشاہی اتار کر اسلام کے قدموں پر ڈال دیا، خالد اور ابو عبیدہؓ نے رومیوں کو شام سے نکال کر ابراہیم کی موعودہ زمین کی امانت مسلمانوں کے سپرد کر دی عمرو بن العاصؓ نے فرعون کی سرزمین، وادی نیل رومن شہنشاہی کے ہاتھوں سے زبردستی چھین لی، عبداللہ بن زبیر اور ابن ابی شرج نے افریقہ کا میدان دشمنوں سے جیت لیا، یہ وہ مشہور فاتح اور سپہ سالار ہیں، جن کی قابلیتوں کو زمانہ نے تسلیم کیا، اور تاریخ نے ان کی بزرگی کی شہادت دی ہے،

تیسری طرف باذان بن ساسان (کین) خالد بن سعید (مناعم) سہاجر بن امیہؓ (کنندہ) زیاد بن لبید (حضرت موت) عمرو بن حزم (نجران) یزید بن صفیان (تیما) علاء بن حضری (بحرین) وغیرہ بیسوں وہ صحابہؓ ہیں جنہوں نے صوبوں اور شہروں کی کامیاب حکومت کی، اور

خلق خدا کو آرام پہنچایا، چھ تہی طرف علماء اور فقہاء کی صف سے ابن خطابؓ، علی بن ابی طالبؓ، عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، عبداللہ بن عمرؓ، ابن العاصؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت ام سلمہؓ، ابی بن کبؓ، معاذ بن جبلؓ، زید بن ثابتؓ، ابن زبیرؓ وغیرہ ہیں، جنہوں نے اسلام کے قد و قانون کی بنیاد ڈالی، اور دنیا کے مقننین میں انہوں نے خاص درجہ پایا، پانچویں صف عام ارباب روایت و تاریخ کی ہے مثلاً حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ، حضرت انس بن مالکؓ، حضرت ابوسعید خدریؓ، حضرت عبادہ بن صامتؓ، حضرت بابر بن عبداللہؓ، حضرت براء بن عازبؓ وغیرہ سیکڑوں صحابہ ہیں جو احکام و وقائع کے ناقل اور راوی ہیں، ایک چھٹی جماعت ان شتر صحابہ (اہل صفہ) کی ہے جن کے پاس سر رکھنے کے لئے مسجد نبوی کے چبوترہ کے سوا کوئی جگہ نہ تھی، بدن پر کپڑوں کے سوا دینا میں ان کی ملکیت نہ تھی وہ دن کو جنگل سے لکڑیاں کلٹ کر لاتے اور ان کو بیچ کر خود دکھاتے، کچھ خدا کی راہ میں دیتے اور رات کو طاعت و عبادت میں بسر کرتے تھے، ساتواں رخ دیکھو، ابوذرؓ ہیں، جن کے مانند آسمان کے نیچے ان سے زیادہ حق گو کوئی پیدا نہیں ہوا، ان کے نزدیک آج کا کھانا کل کے لئے اٹھا رکھنا بھی شان توکل کے خلاف تھا، ان کو دربار رسالت نے مسیح الاسلام کا خطاب عنایت کیا تھا، سلمان فارسیؓ ہیں، جو زہد و تقویٰ کی تصویر ہیں، عبداللہ بن عمرؓ ہیں، جنہوں نے تیس برس کامل طاعت و عبادت میں گزاریے

اور جب ان کے سامنے خلافت پیش ہوئی تو فرمایا کہ اگر اس میں مسلمانوں کا ایک قطرہ بھی خون گرے تو مجھے منظور نہیں، مصعب بن عمیرؓ میں جو اسلام لائے پہلے قاقم و صریر کے کپڑے پہنتے اور تازہ نعمت میں پلے تھے، اور جب اسلام لائے تو ٹاٹ اوڑھتے تھے اور پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے اور جب شہادت پائی تو کفن کے لیے پورا کپڑا تک نہ ملا، پاؤں پر گھاس ڈال کر دفن ہوئے، عثمان بن مظعونؓ میں جو اسلام کے پہلے صوفی کہلاتے ہیں، محمد بن سلمہؓ میں جو فتنہ کے زمانہ میں کہتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان تلوار لے کر میرے حجرے میں میرے قتل کرنے کو داخل ہو جائے تو میں اس پر وار نہ کروں گا، ابودرداءؓ میں جن کی راتیں نمازوں میں اور دن روزوں میں گزرتے تھے،

ایک اور طرف دیکھو :- یہ بہادر کار پردازوں اور عرب کے مدبرین کی جماعت، اس میں طلحہؓ میں، زبیرؓ میں، مغیرہؓ میں، مقدادؓ میں، سعد بن سعادؓ میں، سعد بن عبادہؓ میں، اسید بن حضیرؓ میں، سعد بن زہارہؓ میں، عبدالرحمن بن عوفؓ میں، کارباری دنیا میں دیکھو تو مکہ کے تاجر اور سیو پاری اور مدینہ کے کاشتکار بھی ہیں اور کسان بھی ہیں، اور عبدالرحمن ابن عوفؓ اور سعد بن زبیرؓ جیسے دو تہذیبیہ ہیں ایک جماعت حق کے شہیدوں اور بے گناہ مقتولوں کی ہے جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنی عزیز جانیں قربان کیں، مگر حق کا ساتھ چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے، حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر

سے فرزند ہمارے تلواروں سے قید کیے گئے، سیدنا حضرت عمارؓ کی والدہ
ابو جہل کی برچھی کھا کر ہلاک ہوئیں، حضرت یاسرؓ کفار کے ہاتھ
سے اذیت اٹھاتے اٹھاتے مر گئے، حضرت حبیبؓ نے سولی پر
جان دے دی، حضرت زیدؓ نے تلوار کے سامنے گردن جھکائی
احرام بن سلمان اور ان کے اہلتررقاءؓ نے بیرمعونہ پر عقیقہ۔

رعل اور ذکوان کے قبائل کے ہاتھوں بے کسی کے ساتھ جام شہادت
پیا، واقعہ رجب میں حضرت عامرؓ اور ان کے سات رفیقوں کے
بدن بنو لہیان کے سوتیراندازوں کے تیروں سے چھلنی ہوئے
سکہ میں ابن ابی العوجاءؓ کے ۹ ساتھی قبیلہ بنو سلیم کے
ہاتھوں شہید ہوئے، حضرت کعب بن عمر غفاریؓ مع اپنے ساتھیوں
کے ذات اطلاق کے میدان میں شہید ہوئے دنیا کے ایک مشہور
مذہب کو ایک سولی پر ناز ہے۔ لیکن دیکھو کہ اسلام میں کتنی
سولیاں، کتنے مذبح اور کتنے مقتل ہیں۔

تلوار کی دھار ہو کہ برچھی کی افی، یا سولی کی لکڑی، ہر حال
یہ ایک آبی تکلیف ہے، اس سے زیادہ استقلال اور اس سے
زیادہ صبر و آزمائش کی وہ زندگیاں ہیں جو سالہا سال حق کی
سینوں میں گرفتار ہیں، جنہوں نے آگ کے شعلوں اور گرم ریت
کے فرش پر آرام کیا اور پتھر کے سلوں کو اپنے سینوں پر رکھا، جن
کے گلوں میں رسیاں ڈال کر گھسیٹی گئیں اور حجب پوچھا گیا تو
وہی محمدؐ کا کلمہ ان کی زبانوں پر تھا شعب ابی طالب کی قید میں تین

برس تک جنہوں نے طلح (ایک درخت) کے پتے کھا کھا کر زندگی بسر کی، یعنی سعد بن ابی وقاص۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات بھوک کی شدت

سے ایک سوکھا چڑا مل گیا تو اسی کو دھو کر آگ پر بھون کر اور

پانی میں ملا کر کھایا عقبہ بن عروان کہتے ہیں کہ ہم سات مسلمان

تھے، اور غیر فطری غذاؤں کو کھا کھا کر ہمارے منہ رخی سو گئے

خباث جب اسلام لائے تو کافروں نے ان کو دہکتے ہوئے کوٹلوں

پر لٹایا۔ یہاں تک کہ یہ دہکتے ہوئے کوٹلے انہی کی بیٹھ کے نیچے

ٹھٹھ سے ہو گئے، بلال دو پہر کی جلتی ریت پر لٹاتے جاتے اور سینہ

پر پتھر کی سل رکھ دی جاتی، ان کے گلے میں رسی باندھی جاتی،

اور گلی گلی ان کو گھسیٹا جاتا، ابو کھیرہ کو ان کے پاؤں میں

رسی باندھ کر زمین پر گھسیٹا گیا، ان کا گلا دبایا گیا، ان کے سینہ

پر اتنا بھاری پتھر رکھا گیا کہ زبان نکل پڑی، عمار جلتی ریت کے فرش

پر لٹائے جاتے، اور مارے جاتے، حضرت زبیر کو ان کا چچا

چٹائی میں پیٹ کر ناک میں دھواں دیتا، سعد بن زید رسیوں

میں باندھ کر بیٹھے جاتے، حضرت عثمان کو ان کے چچا نے رسی باندھ

کر مارا، یہ مگر یہ سب کچھ تھا مگر جو نشہ چڑھ چکا تھا، وہ اترتا نہ

تھا، یہ کیسا نشہ تھا، یہ ساتی کوثر کے خمیہ جاوید کا نشہ تھا،

عزیز بن غور کا مقام ہے، یہ وہی وحشی عرب، وہی

بت پرست عرب، وہی بد اخلاق عرب ہیں، یہ کیا اطفال

ہو گیا تھا؟ ایک آدمی کی تعلیم، جاہل عربوں کو عاقل، روشن دل

روشن دماغ اور متقن کیونکر بنا گئی؟ ایک نیتہ پیغمبر کا دلولہ،
تبلیغ کس پیرس عبرتوں کو سپہ سالار اور بہادر بنا کرتے تھے
وقوت کا خزانہ کیسے عطا کر گیا۔ جو خدا کے نام سے بھی آشنائے
تھے، وہ ایسے شب زندہ دار، عابد، متقی اور طاعت گزار کیونکر
ہو گئے۔ تم نے درس گاہ محمدی یا مدینہ یونیورسٹی کی پوری سر
کری، ہر رنگ اور مذاق کے طالب العلم دیکھے، عالم بھی دیکھے
مرتے والے دیکھے، فوجی بھی دیکھے، قاضی عدالت بھی دیکھے،
غریب و مسکین بھی دیکھے، شاہ امیر بھی دیکھے، غلام بھی دیکھے
آقا بھی دیکھے، لڑنے والے بھی دیکھے، مرتے والے بھی دیکھے، راہ
حق کے شہیدوں کو بھی دیکھا۔ تم نے کیا فیصلہ کیا؟ اس کے سوا
کیا فیصلہ ہو سکتا ہے، کہ محمد رسول اللہ صلعم کی ذات، انسانی
کمالات اور صفات حسنہ کا ایک کامل مجموعہ تھی، اور یہ سب
انہی کی جامعیت کی نیزنگیاں اور جلوہ آرائیاں تھیں، جو کبھی
صدیق و فاروق ہو کر چمکتی تھیں، کبھی ذی النورین اور مرتضیٰ ہو کر
نمایاں ہوتی تھیں، کبھی خالدؓ اور ابو عبیدہؓ اور کبھی سعد و جعفر
طیار ہو کر سامنے آتی تھیں، کبھی ابن عمرؓ اور ابو ذرؓ اور سلمانؓ
اور ابو ذرؓ ہو کر مسجد و محراب میں نظر آتی تھیں، کبھی ابن عباسؓ
ابی بن کعبؓ، زید بن ثابتؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ کی صورت میں
علم و فن کی درس گاہ اور عقل و حکمت کا دبستان بن جاتی تھیں
اور کبھی بلالؓ و صہیبؓ اور عمار و خبیبؓ کی امتحان گاہوں میں تسلی

کی روح اور تسکین کا پیغام بن جاتی تھیں، گویا رسول اللہ صلیم کا وجود مبارک آفتاب عالم تاب تھا، جس سے اور نیچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت، اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق سیراب ہو رہا تھا، اور قسم قسم کے درخت اور رنگا رنگ پھول، اور پتے بم رے تھے، اور آگ رہے تھے ان نارنگیوں کے ساتھ اور اس اختلاف استعداد کے باوجود ایک چیز تھی جو مشترک طور سے سب میں نمایاں تھی، وہ ایک بجلی تھی جو سب میں کوند رہی تھی، ایک روح تھی، جو سب میں تڑپ رہی تھی، وہ بادشاہ ہوں یا گنا، امیر ہوں یا غریب، حاکم ہوں یا محکوم، قاضی ہوں یا گواہ، افسر ہوں یا سپاہی، استاد ہوں یا شاگرد۔ عابد و زاہد ہوں یا کاروباری غازی ہو یا شہید، توحید کا نور، اخلاص کی رو، قربانی کا دلولہ خلق کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ، اور بالآخر ہر کام میں خدا کی رضا طلبی کا جوش ہر ایک کے اندر کام کر رہا تھا، وہ جو کچھ بھی ہوں، اور جہاں بھی ہوں درجہ بھی کر رہے ہوں۔ یہ فیضان حق سب میں یکساں اور برابر تھا، راستوں، رنگتوں اور مذاقوں کا اختلاف تھا، مگر خدا ایک تھا، قرآن ایک تھا، رسوا، ایک تھا، اور قبلہ ایک تھا، ہر رنگ، ہر راستہ اور ہر کام سے مقصود دنیا کی درستی۔ خلق کی ہمدردی، خدا کے نام کی اونچائی اور حق کی ترقی تھی اور اس کے سوا کوئی چیز ان کے پیش نظر نہ تھی

دوستو! میں نے آج کی تقریر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
صفت جامعیت کی نیزنگیاں مختلف پہلوؤں سے دکھائیں، اگر تم
مطالعہ فطرت کے بعد یقین رکھتے ہو کہ یہ دنیا انسانی مزاجوں
اور انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے تو یقین
رکھو کہ محمد رسول اللہ کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخر اور
دام نہیں اور عالمگیر رہنا نہیں سکتا اسی لئے اعلان فرمایا اِنَّ كُنْتُمْ
تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يَّحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

اگر تم کو خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو
اگر تم بادشاہ ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم رعایا ہو تو میری
پیروی کرو، اگر تم سپہ سالار ہو اور سپاہی ہو تو میری پیروی کرو
اگر استاد اور معلم ہو تو میری پیروی کرو، اگر دولت مند ہو تو
میری پیروی کرو اگر غریب ہو تو میری پیروی کرو، اگر بیکس ہو تو
اور مظلوم ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم خدا کے عابد ہو تو میری پیروی
کرو اگر قوم کے خادم ہو تو میری پیروی کرو، غرض جس نیک راہ
پر بھی ہو اور اس کے لئے بلند سے بلند اور عمدہ سے عمدہ نمونہ
چاہتے ہو تو میری پیروی کرو،

۶

عملی پہلو یا عملیت

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

صاحبو! محمد رسول اللہ کی پیروی کسی چیز میں اور کیونکر کرنی

چاہتے، اس کیلئے آج ہم کو سیرۃ نبوی علی صاحبہا السَّلَام کا
 عملی پہلو دکھاتا ہے، یہ انبیائے کرام اور باننان مذاہب کی موجود
 سیرتوں کا وہ باب ہے جو تمام تر خالی اور سادہ ہے، لیکن
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہی باب سب سے بڑا اور ضخیم ہے
 اور تنہا ہی ایک معیار اس فیصلہ کے لئے کافی ہے کہ نبیوں کا سرکار
 اور رسولوں کا خاتم کون ہو سکتا ہے، مفید نصیحتوں، سیٹھی سیٹھی
 باتوں باتوں اور اچھی اچھی تعلیموں کی دنیا میں کمی نہیں، کمی جس کی
 ہے وہ کام عمل ہے، موجودہ مذاہب کے شارعوں اور ہانیوں
 کی سیرتوں کے تمام صفحے پڑھ آؤ، دلچسپ تصویریاں ملیں گی
 وادیز حکایتیں ملیں گی، خطیبانہ بلند آہنگیاں ملیں گی تقریر کا
 زور شور اور فصاحت و بلاغت کا جوش نظر آئے گا۔ موثر تشلیس
 تھوڑی دیر کے لئے خوش کر دیں گی مگر جو چیز نہیں ملے گی وہ عمل،
 کام اور اپنے احکام و نصائح کو آپ برت کر اور کر کے دکھانا ہے
 انسان کی عمل سیرت کا نام غلو (اخلاق) ہے، قرآن کے
 سوا اور کس مذہب کے صحیفہ نے اپنے شارع کی نسبت اس بات
 کی کھلی شہادت دی ہے، کہ وہ اپنے عمل کے لحاظ سے بھی بدرجہا بلند
 انسان تھا، لیکن قرآن نے صاف کہا اور دوست و دشمن کے
 مجمع میں علی الاعلان کہا۔

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ
 مَسْنُونٍ إِنَّكَ عَلَىٰ خَلْقِ
 عَظِيمٍ (قلم ۱۰)

(اے محمد) بے شک تیری مزدوری نہ
 ختم ہونے والی ہے اور بے شک تو
 بڑے (درجہ کے) اخلاق پر ہے،

یہ دونوں فقرے گونحو میں معطوف و معطوف علیہ ہیں،
لیکن درحقیقت اپنے اشارہ النص اور ترکیب کلام کے لحاظ سے
علت و معلول ہیں یعنی دعویٰ اور دلیل ہیں، پہلے ٹکڑہ میں آپ
کے اجر کے نہ ختم ہونے کا دعویٰ ہے، اور دوسرے ٹکڑے میں
آپ کے عمل اور اخلاق کو دلیل میں پیش کیا گیا ہے، یعنی آپ کے
اعمال اور آپ کے اخلاق خود اس کی دلیل ہیں کہ آپ کے اجر کا
سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا کہ کا امی معلم صلعم بار کر کہتا تھا

لِمَتَقَوُّونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (صفا) کیوں تم کہتے ہو جو کرتے نہیں،

اور اس اعلان کا اس کو حق تھا، کیونکہ وہ جو کچھ کرتا تھا اس
کو کر کے دکھاتا تھا، کوہ زیتون کے واغظ (حضرت عیسیٰ مسیح)
اور کوہ صفا کے مبلغ (محمد رسول اللہ) ان دونوں کی سیرتوں کو اس
عملی حیثیت سے پڑھو، اور مطالعہ کرو، تو معلوم ہوگا کہ ایک کی
سیرت اس سے یکسر خالی ہے، تو دوسری کی سیرت پامعور،
قوت پاکر عفو اور حلم پیش کرنا اخلاقی ہے، لیکن کسی مغرور، مجبور
یا کمزور کی خاموشی کی تعبیر عفو اور حلم سے نہیں کی جا سکتی، ایک شخص
نے کسی کو مارا نہیں، کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کے ساتھ برائی نہیں
کی، کسی کا مال نہیں لوٹا، کوئی گھر نہیں بنایا، کچھ جمع نہیں کیا
لیکن یہ سب کی سب منفی اور سلبی خوبیاں ہیں، یہ بتاؤ کہ مارا
تو نہیں، لیکن کسی غریب و کمزور کی مدد بھی کی، کسی کو قتل نہیں
کیا، لیکن کسی کو قتل ہونے سے بچا یا بھی، کسی کے ساتھ برائی

نہیں کی، لیکن سب کے ساتھ اچھا ہی بھی کی کی، کسی کا مال نہیں
 چھینا، لیکن کسی غریب و مسکین کو کچھ دیا بھی؟ اپنے لیے گھر نہیں
 بنایا، لیکن کسی گھر اور بے خانماں کو پناہ بھی دی؟ اپنے لئے
 کچھ جمع نہیں کیا، لیکن دوسروں کو کچھ دیا اور دلایا بھی، دنیا
 کو بھی یہ نبوتی اور ایمانی خوبیاں درکار ہیں، اور انہی کا نام
 عمل ہے قرآن پاک گواہی دیتا ہے،

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ
 لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ
 فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
 لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
 (آل عمران - ۴۹)

بس خدا کی عنایت سے تم ان کے
 لئے نرم ہو رہے تھے اور اگر تم
 (کہیں) کج خلق اور سخت دل ہوتے
 تو البتہ یہ لوگ (جو تمہارے سے ہوتے
 ہیں) تمہارے ارد گرد سے پھٹ
 جاتے

یہ آنحضرت صلعم کی نرم دلی کا تواتر بیان ہے، جو دعویٰ
 اور دلیل کے ساتھ خود صحیفہ الہی ہیں۔ موجود ہے، کہ اگر آپ
 نرم دل اور رحیم نہ ہوتے تو یہ وحشی، نڈھالے خوف اور
 درشت مزاج عرب کبھی آپ کے گرد جمع نہ ہوتے، دوسری جگہ
 ارشاد ہے

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
 عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
 بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
 (توبہ)

تمہارے پاس خود تم میں سے ایک پیغمبر
 آیا جس پر تمہاری تکلیف بہت شاق
 گذرتی ہے، تمہاری بھلائی کا ڈھب جو کا
 ہے ایمان والوں پر نہایت شفیق اور

مہربان ہے

اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلعلم کے ان ترجمانہ جذبات کا ذکر فرمایا ہے، جو تمام بنی نوع اور تمام بنی آدم کے ساتھ تھے، چنانچہ فرمایا کہ اے لوگو! تمہارا تکلیف و مصیبت اٹھانا، حق کے قبول سے انکار کرنا اور اپنی جمالت و گنہگاری پر اس طرح ڈٹے رہنا رسول پر شاق ہے اور تمہاری بھلائی اور خیر طلبی کا وہ بھوکا ہے بنی نوع انسان کے ساتھ یہی خیر خواہی تمہاری دعوت اور پکار کو سن لیتے ہیں، وہ ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آتا ہے، غرض اس آیت پاک میں اس بات کی شہادت ہے کہ محمد رسول اللہ صلعلم تمام بنی نوع انسان کے خیر خواہ اور خیر طلب تھے اور مسلمانوں پر خصوصیت کے ساتھ مہربان اور شفقت تھے یہ آپ کے عملی اخلاق کے متعلق آسمانی شہادتیں ہیں قرآن پاک، اسلام کے احکام اور آنحضرت صلعلم کی زبان مبارک سے

جو تعلیمات انسان کو پہنچائی گئیں، ان کا مجموعہ ہے بحیثیت ایک عملی پیغمبر کے آنحضرت صلعلم کی سیرت مبارک درحقیقت قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے جو حکم آپ پر اتارا گیا، آپ نے خود اس کو کر کے بتایا، ایمان، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جہاد، ایثار، قربانی، عزم، استقلال، صبر، شکر، ان کے علاوہ، اور حسن عمل و حسن خلق کی باتیں، جس قدر آپ نے فرمائیں، ان کے لئے سب سے پہلے آپ نے اپنا ہی نمونہ پیش فرمایا، جو کچھ قرآن میں تھا، وہ سب مجسم ہو کر آپ کی زندگی میں نظر آیا، چند صحابی حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کی کہ یا ام المومنین حضور کے اخلاق اور معمولات بیان فرمائیے، ام المومنین جواب میں کہتی ہیں کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا

ہے؟ گانِ خلق رسول اللہ صلعم القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا، (ابوداؤد)
قرآن الفاظ و عبارت ہے اور محمد رسول اللہ صلعم اس کی عملی تفسیر،

انسان کے اخلاق، عادات، اور اعمال کا بیوی سے بڑھ کر کوئی واقف
کار نہیں ہو سکتا، آنحضرت صلعم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت حضرت
خدیجہؓ کے نکاح کو ۱۵ برس ہو چکے تھے، اور یہ مدت اتنی بڑی ہے جس
میں ایک انسان دوسرے انسان کے عادات و خصائل اور طور طریقہ سے

اچھی طرح واقف ہو سکتا ہے، اس واقفیت کا اثر حضرت خدیجہؓ پر
پڑتا ہے کہ ادھر آپ کی زبان سے اپنی نبوت کی خبر نکلتی ہے، اور ادھر
حضرت خدیجہؓ کا دل اس کی تصدیق کو آمادہ ہو جاتا ہے، آنحضرت
صلعم جب نبوت کے یارِ راں سے گھبراتے ہیں تو حضرت خدیجہؓ تلکین
دیتی ہیں، کہ یا رسول اللہ خدا آپ کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑے گا کیونکہ
آپ قرابت والوں کا حق پورا کرتے ہیں، متروکوں کا قرض ادا
کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے
ہیں، مصیبتوں میں آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، (بخاری) غور کیجئے
یہ آپ کی وہ مثالیں ہیں جو نبوت سے پہلے آپ میں موجود تھیں
آنحضرت صلعم کی تمام بیویوں میں حضرت خدیجہؓ کے بعد سب سے

زیادہ محبوب حضرت عائشہؓ تھیں، حضرت عائشہؓ نو برس متحمل آپ کی صحبت
میں رہیں، وہ گواہی دیتی ہیں کہ حضور کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے
کی نہ تھی، آپ برائی کے بدلہ میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ معاف
کر دیتے تھے، آپ گناہ کی باتوں سے کوسوں دور رہتے تھے
آپ نے کبھی کسی سے اپنا بدلہ نہیں لیا، آپ نے کبھی کسی غلام، لونڈی

عورت یا خادم یہاں تک کہ کسی جانور تک کو کبھی نہیں مارا، آپ نے کبھی کسی کی جائز درخواست اور فرمائش کو رد نہیں فرمایا

رشتہ داروں میں حضرت علی سے بڑھ کر کوئی آپ کے دن رات کے حالات اور اخلاق سے واقف نہ تھا، وہ بچپن سے جوانی تک آنحضرت صلعم کی خدمت میں رہے تھے وہ گواہی دیتے ہیں، کہ منہس مکہ طبیعت کے نرم، اور اخلاق کے نیک تھے طبیعت میں مہربانی تھی سنت مزاج نہ تھے، کوئی برا کلمہ کبھی منہ سے نہیں نکالتے تھے، لوگوں کے عیب اور کمزوریوں کو نہیں ڈھونڈا کرتے تھے کسی کی کوئی فرمایش اگر مزاج کے خلاف ہوتی تو خاموش رہ جاتے نہ اس کو صاف جواب دے کر مایوس کر دیتے تھے نہ اپنی منظوری ظاہر فرماتے تھے، واقفکار اس انداز خاص سے سمجھ جاتے کہ آپ کا منشا کیا ہے، یہ اس لئے تھا کہ آپ کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتے تھے، دل شکنی نہیں کرتے تھے بلکہ دلوں پر مہم رکھتے تھے کہ آپ رؤف رحیم تھے۔

حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ ”آپ نہایت فیاض، بڑے سخی، راست گو نہایت نرم طبع تھے، لوگ آپ کی صحبت میں بیٹھے تو خوش ہو جاتے آپ کے پہلی مرتبہ جو دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے وہ آپ سے ملتا جاتا آپ سے محبت کرنے لگتا۔ شاکل ترندی، آپ کی سیرت بڑھ کر بعینہ یہی خیال انگینڈ کے سب سے مشہور مورخ گبین نے ظاہر کیے۔

آنحضرت صلعم کے سوتیلے فرزند یعنی حضرت خدیجہ رضا کے پہلے شوہر

سے صاحبزادہ حضرت ہند جو گویا آپ کے پروردگار تھے گواہی دیتے ہیں کہ آپ طبیعت میں نرمی تھی، سخت مزاج نہ تھے کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، کسی کی عزت کے خلاف کوئی بات نہیں کہتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کا شکریہ ادا کرتے تھے، کسی چیز کو برا نہیں کہتے تھے کھانا جیسا سائے آتا کھا لیتے، اس کو برا نہ کہتے، آپ کو اپنے ذاتی معاملہ میں کبھی غصہ نہیں آتا تھا، نہ کسی سے بدلہ اور انتقام لیتے تھے نہ کسی کی دل شکنی گوارہ کرتے تھے، لیکن اگر کوئی حق بات کی مخالفت کرتا، تو حق کی طرف داری میں آپ کو غصہ آجاتا تھا اور اس حق کی آپ پوری حمایت فرماتے تھے (شمائل)

یہ آپ کے حق کی ان لوگوں کی شہادتیں ہیں جو آپ سے بہت نزدیک اور آپ سے بہت زیادہ واقف تھے اس سے یہ معلوم ہوگا کہ آپ کی سیرت مبارکہ کی عملی حیثیت کیسے بلند تھی آپ کی سیرت کا سب سے روشن پہلو یہ ہے کہ آپ نے بحیثیت ایک پیغمبر کے اپنے پیروؤں کو جو نصیحت فرمائی اس پر سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھایا

آپ نے لوگوں کو خدا کی یاد اور محبت کی نصیحت کی، صحابہؓ کی زندگی میں اس تلقین کا اثر نمایاں ہوا وہ تو الگ چیز ہے، خود آپ کی زندگی کہاں

تک اس کے مطابق تھی، اس پر غور کرو۔ شب و روز میں کم کوئی ایسا لمحہ تھا جب آپ کا دل خدا کی یاد سے اور آپ کی زبان خدا کے ذکر سے غافل ہو، اٹھتے بیٹھتے، چلتے بھرتے، کھاتے پیتے،

عام مسلمانوں سے معاف ہو گئی تھی، مگر آنحضرت صلعم اس کو بھی تمام عمر ہر شب ادا فرماتے رہے، اور پھر کیسی نماز کہ رات رات بھر کھڑے کھڑے رہ جاتے، کھڑے کھڑے پائے مبارک میں ورم آجاتا، حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں، اللہ نے تو آپ کو ہر طرح معاف کر دیا ہے پھر اس قدر کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں فرماتے اے عائشہ! کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ ہوں، یعنی یہ نماز عشیۃ الہی سے نہیں ہے بلکہ محبت الہی اس کا منشا ہے رکوع میں اتنی دیر جھکے رہتے کہ دیکھنے والے کہتے کہ شاید آپ سجدہ کرنا بھول گئے نبوت کے آغاز ہی سے آپ نماز پڑھتے تھے کفار آپ کے سخت دشمن تھے، مگر بایں ہمہ عین حرم میں جا کر سب کے سامنے نماز پڑھتے تھے، کئی دفعہ نماز کی حالت میں دشمنوں نے آپ پر حمل کیا مگر اس پر بھی خدا کی یاد سے باز نہ آئے، سب سے سخت موقع نماز گاہ ہوتا تھا، جب کفار کی فوجیں مقابل ہوتیں، تیر و فیر چلتے ہوتے، لیکن اوپر نماز کا وقت آیا، اور ادھر ہر صفیں درست ہو گئیں، ہر ایک کے سر کے میں تمام مسلمان دشمنوں کے مقابل کھڑے تھے، مگر خود ذات اقدس خدا کے آگے سجدہ میں ٹھکی ہوئی تھی۔ تمام عمر میں کوئی نماز عموماً اپنے وقت سے نہیں مٹی اور نہ دو وقتوں کے علاوہ کبھی کسی وقت کی نماز قضا ہوئی، ایک تو غزوہ خندق میں کافروں نے عصر کی نماز کا موقع نہیں دیا، اور ایک دفعہ اور کسی غزوہ میں سفر میں رات بھر چل کر صبح کو تمام لوگ سو گئے تو آپ نے بعد کو نماز ادا کی، اس زیادہ یہ کہ مرض الموت میں شدت کا بخار تھا، بہت تکلیف تھی، مگر نماز، حتیٰ کہ جماعت بھی ترک نہ ہوئی

قوت جواب دے چکی تھی، مگر دو صحابیوں کے کندھوں کو ہارا دے
 کر مسجد تشریف لائے وفات کے تیس دن پہلے جب آپ نے اٹھنے
 کا قصد کیا تو غشی طاری ہوئی اور یہی حالت تین دفعہ پیش آئی،
 اس وقت نماز باجماعت ترک ہوئی

یہ تھا خدا کی عبادت گزاری اور یاد کا عملی نمونہ،

آپ نے روزہ کا حکم دیا، عام مسلمانوں پر سال میں تیس دن
 کے روزے فرض ہیں، مگر خود آپ کی کیفیت کیا تھی، کوئی ہفتہ کوئی ہینہ
 روزوں سے خالی نہیں جاتا تھا، حضرت عائشہ کہتی ہیں جب آپ رونے
 رکھنے پر آتے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب کبھی افطار نہ کریں گے آپ نے
 مسلمانوں کو دن بھر سے زیادہ روزہ رکھنے کی ممانعت زمانی،
 مگر خود آپ کا یہ حال تھا، کبھی دو دو تین تین دن بیچے کچھ کھائے
 پیے بغیر متصل روزہ رکھتے تھے، اور اس عرصہ میں ایک دانہ بھی منہ میں
 نہیں جاتا تھا صحابہؓ اس کی تقلید کرنا چاہتے، تو فرماتے آپ سے
 کون سا میری مانند ہے مجھ کو تو میرا آقا کھلاتا پلاتا ہے، ہرینہ کے ایام
 بیض (۱۳-۱۴-۱۵) میں اکثر روزے رکھتے محرم کے دس دن اور شوال
 کے ۱۱ دن روزوں میں گذرتے، ہفتہ میں دو شنبہ اور جمعرات کا دن روزوں
 میں بسر ہوتا

یہ تھا روزوں کے متعلق آپ کا عملی نقشہ زندگی،

آپ نے لوگوں کو زکوٰۃ و خیرات کا حکم دیا تو پہلے خود اس پر عمل کر کے
 دکھایا، حضرت عذیرؓ کی شہادت تم سب کے چکے ہو کہ انہوں نے کہا در

یا رسول اللہ! آپ قرض داروں کا قرض ادا کرتے ہیں، غریبوں اور
 مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں۔ گو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم سب کچھ
 چھوڑ کر میرے پیچھے آؤ، نہ گھر بار لٹا دینے کا حکم فرمایا، نہ آسمان
 کی بادشاہت کا دروازہ دو لہند پر بند کیا بلکہ صرف یہ حکم دیا کہ
 اپنی کمائی میں سے کچھ دوسروں کو دے کر خدا کا حق بھی ادا کرو
 وَمِمَّا زَرَعْتُمْ يَنْفِقُونَ، مگر خود آپ کا عمل یہ رہا کہ جو کچھ آیا خدا کی راہ
 میں خرچ ہو گیا، غزوات اور فتوحات کی وجہ سے مال و اسباب کی کمی
 نہ تھی، مگر وہ سب غیروں کے لئے تھا، اپنے لئے کچھ نہ تھا۔ وہی فقر
 وفاقہ تھا، فتح خیبر کے بعد یعنی سہ ماہ سے یہ معمول تھا کہ سال بھر کے خرچ
 کے لئے تمام ازواج مطہرات کو غلہ تقسیم کر دیا جاتا تھا، کیونکہ غلہ کا بڑا
 حصہ اہل حاجت کے لئے رکھ دیا جاتا تھا حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں
 کہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ سخاوت آپ
 رضوان المبارک میں فرماتے تھے، تمام عمر کسی سوال کے جواب میں نہیں
 کا لفظ نہیں فرمایا، کبھی کوئی چیز تنہا نہیں کھاتے تھے۔ کمپنی ہی تھوڑی
 چیز ہوتی مگر آپ سب حاضرین کو اس میں شریک کر لیتے تھے لوگوں
 کا حکم دیا تھا کہ جو مسلمان قرض چھوڑ کر مر جائے اس کی اطلاع مجھے دو کہ میں
 اس کا قرض ادا کروں گا اور اس نے ترک چھوڑا ہو تو اس کے حقدار
 اس کے وارث ہوں گے۔ ایک دفعہ ایک بدو نے آکر کہا: اے محمدؐ
 یہ مال نہ تیرا ہے، اور نہ تیرے باپ کا ہے میرے اونٹ کو لادو
 آپ نے اس کے اونٹ کو جو اور کمجوروں سے لے لیا اور اس کے
 کہنے کو برا نہ فرمایا، خود فرمایا کرتے انھا انا قاسم و خازن واللہ يعطی۔

میں تو باٹنے والے اور خزانچی کی حیثیت رکھتا ہوں اصل مینے والا تو خدا ہے، حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو میں آپ کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہا تھا، راہ میں آپ نے فرمایا۔ ابو ذر! اگر اُحد کا یہ پہاڑ میرے لیے سونا ہو جائے تو میں کبھی پسند نہ کروں گا، کہ تین راتیں گزر جائیں اور اس میں ایک دینار بھی میرے پاس رہ جائے، البتہ یہ کہ کسی قرض کے ادا کرنے کے لیے کچھ رکھ چھوڑوں۔“

دوستو! یہ محمد رسول اللہؐ کے صرف خوش نما الفاظ نہ تھے بلکہ یہ آپ کے عزم صادق کا اظہار تھا، اور اسی پر آپ کا عمل تھا، تحریری سے ایک دفعہ خراج کا لدا ہوا حنڈانہ آیا، فرمایا کہ صحن مسجد میں ڈال دیا جائے صبح کی نماز کے لیے آپ تشریف لائے تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ آپ نے خزانہ کے انبار کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا نماز کے بعد ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے اور تقسیم کرنا شروع کر دیا، جب سب ختم ہو گیا تو داسی جھاڑ کر کر اس طرح کھڑے ہو گئے کہ یہ گویا کوئی غبار تھا جو داسی مبارک پر پڑ گیا تھا، ایک دفعہ فدک سے چار اونٹوں پر غلہ لا کر آیا، کچھ قرض تھا وہ ادا کیا گیا، کچھ لوگوں کو دیا گیا، حضرت بلالؓ سے دریافت کیا کہ بیچ تو نہیں رہا، عرض کی اب کوئی لینے والا نہیں اس لیے کچھ بیچ رہا ہے فرمایا جب تک دنیا کا یہ مال باقی ہے میں گھر نہیں جاسکتا چنانچہ رات مسجد میں بسر کی، صبح کو حضرت بلالؓ نے آکر بشارت دی کہ، یا رسول اللہؐ خدا نے آپ کو سبکدوش کر دیا، یعنی جو کچھ تھا وہ تقسیم ہو گیا آپ نے خدا کا شکر ادا کیا، ایک دفعہ عصر کی نماز کے بعد خلاف معمول فوراً اندر تشریف لے گئے اور پھر باہر آ گئے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا،

بھکوناز میں یاد آیا کہ سونے کا چھوٹا سا ٹکڑا گھر میں پڑا رہ گیا ہے خیال
ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ رات آجائے اور ٹکڑے کے گھر میں پڑا رہ جائے،
ام سلمہؓ بیان کرتی ہیں کہ در ایک دفعہ آپؐ بول اور رنجیدہ اندر تشریف
لائے میں نے سبب دریافت کیا فرمایا ام سلمہؓ اکل جو سات دینار آئے
تھے، شام ہو گئی اور بستر پر پڑے رہ گئے اس سے بڑھ کر یہ ہے
کہ آپؐ مرض الموت میں ہیں، بیماری کی سخت تکلیف ہے نہایت ہی
بے چینی ہے لیکن اس وقت یاد آتا ہے کہ کچھ اشرفیاں گھر میں پڑی
ہیں حکم ہوتا ہے کہ انہیں خیرات کر دو کیا تمہارے اپنے رب سے اس طرح
ملے گا کہ اس کے پیچھے اس کے گھر میں اشرفیاں پڑی ہوں،
یہی تھی اس باب میں آپؐ کی زندگی کی عملی مثال،

آپؐ نے زبردقناعت کی تعلیم دی، لیکن اس راہ میں آپؐ کا طرز
عمل کیا تھا سن چکے ہیں کہ عرب کے گوشہ گوشہ سے جزیہ، خراج و عشر اور
زکوٰۃ و صدقات کے خزانے لے چلے آتے تھے، مگر امیر عرب کے گھر میں
وہی فقر تھا، اور وہی فاقہ تھا، آنحضرتؐ صلعم کی وفات کے بعد حضرت عائشہؓ
کہا کرتی تھیں کہ حضورؐ اس دنیا سے تشریف لے گئے مگر دو وقت بھی سیر ہو کر
آپؐ کو کھانا نصیب نہ ہوا، وہی بیان کرتی ہیں کہ جب آپؐ نے وفات
پائی تو گھر میں اس دن کے کھانے کے لیے تھوڑے سے جو کے سوا
کچھ موجود نہ تھا، اور چند سیر جو کے بدلہ میں آپؐ کی زرہ ایک بیوی
کے ہاں کے رہن تھی، آپؐ فرمایا کرتے تھے کہ فرزند آدم کو ان چند
چیزوں کے سوا اور کسی چیز کا حق نہیں، رہنے کو ایک جھونپڑا، تن
دھانکنے کو ایک کپڑا پیٹ بھرنے کو روکھی سوکھی روٹی اور پانی (ترمذی)

یہ محض الفاظ کی خوش نما بندش نہ تھی، بلکہ آپ کی طرز زندگی کا عملی نقشہ تھا، رہنے کا مکان ایک حجرہ تھا، جس میں کچی دیوار اور کھجور کے پتوں اور اونٹ کے بالوں کی چھت تھی، حضرت عائشہؓ کہتی ہیں، آپ کا کپڑا نہ کر کے نہیں رکھا جاتا تھا، یعنی جو بدن مبارک پر کپڑا ہوتا تھا، اس کے سوا کوئی اور کپڑا ہی نہیں ہوتا تھا جو تہ کیا جاتا، ایک دفعہ ایک سال خدمت اقدس میں آیا اور بیان کیا کہ سخت بھوکا ہوں، آپ نے اپنے اذن مطہراتؓ کے پاس کہلا بھیجا، کہ کچھ کھانے کو ہو تو بھیج دیں، ہر جگہ سے یہی جواب آیا کہ ”گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے“ ابو طلحہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مسجد میں زمین پر لیٹے ہیں اور بھوک کی تکلیف سے کروٹیں بدل رہے ہیں، ایک دفعہ صحابہؓ نے آپ کی خدمت میں فاقہ کشی کی شکایت کی اور پیٹ کھول کر دکھائے کہ ان پر ایک پتھر بندھا ہے، آپ نے شکم مبارک کھولا تو ایک کھجور بجائے دو پتھر بندھے تھے یعنی دو دن سے فاقہ تھا اکثر بھوک کا وجہ سے آواز میں کمزوری اور نقاہت آجاتی تھی، ایک دن دولت خانہ سے نکلے تو بھوک کے تھے حضرت ابو ایوب انصاریؓ کے گھر تشریف لے گئے، وہ نخلستان سے کھجور توڑ لائے، اور کھانے کا سامان کیا، کھانا جب سامنے آیا تو آپ نے ایک روٹی پر تمغورٹا سا گوش رکھ کر فرمایا کہ یہ فاطمہ کو بھجوا دو، کئی روز سے اس کو کھانا نصیب نہیں ہوا ہے

آپ کو اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ اور حضرت جنین علیہم السلام

سے بڑی محبت تھی، مگر یہ محبت امیر عرب نے بیش قیمت گپٹروں اور
سونے چاندی کے زیوروں کے ذریعہ سے ظاہر نہیں فرمائی ایک دفعہ
حضرت علیؓ کا دریا ہوا ایک سونے کا ہار حضرت فاطمہؓ کے گلے میں دیکھا
تو فرمایا، اے فاطمہ! کیا لوگوں سے یہ کہلوانا چاہتی ہو کہ محمدؐ کی
بیٹی گلے میں آگ کا طوق ڈالے ہے، حضرت فاطمہؓ نے اسی وقت
وہ طوق اتار کر پیچ ڈالا اور اس کی قیمت سے ایک غلام آزاد کیا
اسی طرح ایک دفعہ حضرت عائشہؓ نے سونے کے کنگن پہنے تو
اتراوا دیئے، کہ محمدؐ کی بیوی کو یہ ذیبا نہیں، فرمایا کرتے تھے کہ انسان
کے لئے دنیا میں اتنا ہی کافی ہے، جس قدر ایک مسافر کو زوراء! یہ
یہ قول تھا اور عمل یہ تھا کہ ایک دفعہ کچھ جاشارٹنے آئے تو دیکھا کہ پہلو میں
چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ! ہم لوگ ایک نرم
گدا بنا کر حاضر کرنا چاہتے ہیں فرمایا مجھ کو دنیا سے کیا عرض، مجھ کو
دنیا سے اسی قدر تعلق ہے، جس قدر اس سوار کو جو راستہ چلتے تھوڑی
دیر کے لئے کہیں سایہ میں آرام کرتا ہے، اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے
سہد میں جب اسلام کی حکومت یمن سے شام تک پھیلی ہوئی تھی، آپ
کے توشہ خانہ کی مالیت یہ تھی، جسم مبارک پر ایک تہبند، ایک کھڑی
چارپائی، سربانے ایک تکیہ جس میں خرمے کی چھال بھری تھی، ایک طرف
تھوڑے سے جو، ایک کونے میں ایک جانور کی کھال، کھونٹی میں پانی
کے مشکیزے،

یہ تھانہ و قناعت کی تعلیم کے ساتھ اس پر آپ کا عمل،
دوستو! ایثار کا وعظ کئے والوں کو تم نے بہت دیکھا ہوگا مگر

کیا کسی ایثار کے وعدہ کرنے والے کے صحیفہ سیرت میں اس کی مثال بھی دیکھی ہے، اس کی مثال مدینہ کی گلیوں میں ملے گی، آپ نے لوگوں کو ایثار کی تعلیم دی تو ساتھ ہی ان کے سامنے اپنا نمونہ بھی پیش کیا، حضرت فاطمہؓ سے آپ کو جو محبت تھی وہ ظاہر ہے، مگر انہی حضرت فاطمہؓ کا عسرت اور تنگدستی کا یہ عالم تھا، کہ چکی پیتے پیتے تھیلیاں گھس گئی تھیں اور مشک میں پانی بھر بھر کر لانے سے سینہ پر نیل کے داغ پڑ گئے تھے، ایک دن انہوں نے حاضر ہو کر، پدر بزرگوار سے ایک خادمہ کی خواہش ظاہر کی، ارشاد ہوا: ”اے فاطمہؓ، اب تک صف کے غریبوں کا انتظام نہیں ہوا ہے، تو تمہاری درخواست کیونکر قبول کروں؟“ ایک دفعہ آپ کے پاس چادر نہ تھی، ایک صحابی نے لاکر پیش کی، اسی وقت ایک صاحب نے کہا کیسی اچھی چادر ہے، آپ نے فوراً اتار کر ان کے ہمد کردی ایک صحابیؓ کے گھر کوئی تقریب تھی مگر کوئی سامان نہ تھا، ان سے کہا عائشہؓ کے پاس جا کر آٹے کی ٹوکری مانگ لاسو، وہ گئے اور جا کر آئے، حالانکہ آپ کے گھر میں اس آٹے کے سوا رات کے کھانے کو کچھ نہ تھا، ایک دن صف کے غریبوں کو لے کر حضرت عائشہؓ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا جو کچھ کھانے کو ہو لاقہ جوڑنی کا پکا ہوا کھانا حاضر کیا گیا وہ کافی نہ تھا، کوئی اور خیر طلب کی، تو چھوڑا رے کا حیرہ پیش ہوا پھر پیالہ میں مددہ آیا مگر یہی سامانِ سہانی کی آخری قسط گھر میں تھی،

یہ تھا ایثار اور اس پر عمل،

خدا پر اعتماد، توکل اور بھروسہ کی شان دیکھنا ہو تو محمد رسول

اللہ میں دیکھو حکم تھا کہ **وَاصْبِرْ كَمَا صَبَدَا وَلَوْ الْعُزْمُ مِنَ التَّوَسَّلِ**
 جس طرح اولعزم پیغمبروں نے صبر و استقلال دکھایا تو بھی دکھانا آپ نے وہی
 کر کے دکھایا، آپ ایک ایسی جاہل اور ان پڑھ قوم میں پیدا ہوئے
 تھے، جو اپنے معتقدات کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی تھی، اور اس
 لیے سونے مارنے پر تیار ہو جاتی تھی، مگر آپ نے اس کی کبھی پروا نہ کی
 عین حرم میں جا کر توحید کی آواز بلند کرتے تھے، اور وہاں سب کے
 سامنے نماز ادا کرتے تھے، حرم محترم کا صحن قریش کے رئیسوں کی
 نشست گاہ تھا، آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کر رکوع و سجود کرتے
 تھے، جب یہ آیت **كَأَصْدَعِ بِعَاثُورٍ** اے محمد جو تم کو حکم دیا جاتا
 ہے اس کو علی الاعلان سنا دو، نازل ہوئی، تو آپ نے کوہ صفا پر کھڑے
 ہو کر تمام قریش کو پکارا، اور خدائے برحق کا حکم پہنچایا،

قریش نے آپ کے ساتھ کیا کیا نہ کیا، کس کس طرح اذیتیں نہیں
 پہنچائیں، جسم مبارک پر صحن حرم کے اندر نجاست ڈالی، گلے میں چادر
 ڈال کر بھانسی دینے کی کوشش کی راستہ میں کانٹے بچھائے، مگر آپ
 کے قدم کو راہ حق سے لغزش نہ ہوئی تھی نہ ہوئی ابوطالب نے
 جب حمایت سے ہاتھ اٹھا لینے کا اشارہ کیا تو آپ نے کس جوش اور ولولہ
 سے فرمایا کہ ”چچا جان! اگر قریش میرے واسطے ہاتھ پر آفتاب اور
 بایں ہاتھ پر مانتاب بھی رکھ دیں تب بھی اس فرض سے باز نہ
 آؤں گا“ آخر آپ دینی ہاشم کے پہاڑی درہ میں تین سال تک
 قید رکھا گیا، آپ کا اور آپ کے خاندان کا مقاطعہ کیا گیا اندھلے جانے
 کی روک تھام کی گئی، بچے بھوک سے بلبلاتے تھے، جو ان درخت

مکے پتے کھا کھا کر زندگی بسر کرتے تھے، آخر آپ کے قتل کی سازش ہوئی، یہ سب کچھ ہوا، مگر صبر و استقلال کا سررشتہ آپ کے ہاتھ سے نہ چھوٹا، ہجرت کے وقت غار ثور میں پناہ لیتے ہیں کفار آپ کا پیچھا کرتے ہوئے غار کے منہ تک پہنچ جاتے ہیں، بے یار و مددگار تھے محمد صلعم اور مسلح قریش کے درمیان چند گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ابو بکر گھبرا اٹھتے ہیں، کہ یا رسول اللہ ہم دو ہیں، لیکن ایک تسکیں سے بھری ہوئی آواز آتی ہے ابو بکرؓ ہم دو نہیں تین ہیں لَا تَحْزَنُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، گھبراؤ نہیں ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے اسی ہجرت کے زمانہ میں اثنائے راہ میں آنحضرت صلعم کی گرفتاری کے لئے سراقد بن جحشم نیزہ ہاتھ میں لئے گھوڑا دوڑاتا ہوا آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے حضرت ابو بکرؓ کہتے ہیں، یا رسول اللہ! ہم پکڑ لئے گئے، مگر وہاں محمد رسول اللہ کے لب بدستور قرآن خوانی میں مصروف ہیں، اور دل کی سکینت کا وہی عالم ہے

مدینہ پہنچ کر یہود کا منافقین کا اور قریش کے غارت گروں کا ڈر تھا لوگ آنحضرت صلعم کے مسکن کا راتوں کو پہرا دیتے تھے، کہ ایک دفعہ یہ آیت نازل ہوئی وَاللَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَ النَّاسِ، یعنی خدا تمہارے لوگوں سے بچائے گا، اسی وقت خیر سے سرا ہر نکال کر بہرے کے سپاہیوں سے فرمایا، لوگو واپس جاؤ مجھے چھوڑ دو کہ میری حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے لے لی ہے

غزوہ نجد سے واپسی میں آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرماتے ہیں، صحابہ ادھر ادھر ہٹ گئے ہیں، ایک تلوار کھینچ کر سامنے آتا ہے

آپ بیدار ہوتے ہیں ، موقع کی نزاکت کو دیکھو ، بدو پوچھتا ہے
بتاؤ اسے محمدؐ! اب کون تم کو میرے ہاتھ سے بچا سکتا ہے ، اطمینان
اور تسکین سے بھری ہوئی آواز آتی ہے ، کہ اللہ ! اس پُراثر جواب
سے دشمن متاثر ہو جاتا ہے ، اور تلوار نیا م میں پہنچ جاتی ہے ،

یدر کا معرکہ ہے ، تین سو نہتے مسلمان ایک ہزار لوہے ہیں غرق
قریشی لشکر سے نبرد آزما ہیں ، مگر ان تین سو سپاہیوں کا سپہ سالار
خود کہاں ہے ؟ معرکہ کارزار سے الگ خدا کی بارگاہ میں دست بدعا
ہے ، کبھی پیشانی زمین پر ہوتی ہے ، اور کبھی ہاتھ آسمان کی جانب
اٹھتے ہیں ، کہ خداوند ! اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت صفحہ عالم سے مٹ
گئی تو پھر کوئی تیرا پرستار اس دنیا میں باقی نہ رہے گا

ایسے موقعے بھی آئے ہیں کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور
پیچھے ہٹ گئے مگر خدا کی نصرت اور مدد پر اعتماد تھا اور کامل بھروسہ
رکھنے والا پہاڑ کی طرح اپنی جگہ قائم رہا ، آٹھ میں اکثر مسلمانوں کے
قدم اکھڑ گئے مگر محمد رسول اللہ اپنی جگہ پر قائم رہا ، تیروں تلواروں اور
تیروں کے حملے ہو رہے تھے ، خود کی کٹیاں سر مبارک میں دھنسن گئیں
تھیں ، دندان مبارک شہید ہو چکا تھا ، چہرہ اقدس زخمی ہو رہا تھا مگر
اس وقت بھی اپنا ہاتھ لوہے کی تلوار پر نہیں رکھا ، بلکہ غلبہ کی نصرت
پر بھروسہ اور اعتماد رہا ، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کا پورا
تھا ، غنیمت کے میدان میں ایک دفعہ دس ہزار تیروں کا جب سینہ برسا
تو تھوڑی دیر کے لئے مسلمان پیچھے ہٹ گئے ، مگر ذات اقدس اپنی
جگہ پر تھی ، ادھر سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی ، اور ادھر سے

انا للہی لا کذب - انا ابی عبد المطلب - میں پیغمبر ہوں
 جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، کا نعرہ بلند تھا،
 سواری سے نیچے اتر آئے اور فرمایا میں خدا کا بندہ اور پیغمبر

ہوں اور پھر دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے،

عزیز و بہنیں کسی اور ایسے سپر سالاد کا حال بھی معلوم ہے جس کی بہادری
 اور استقلال کا یہ عالم ہو کہ فوج کتنی ہی کم ہو کتنی ہی غیر مسلح ہو اور
 اس کو چھوڑ کر پیچھے بھی کیوں نہ ہٹ گئی ہو، مگر وہ نہ تو اپنی جان
 کے بچانے کے لئے بھاگتا ہے اور نہ اپنی حفاظت کے لئے بھاگتا ہے اور نہ
 اپنی حفاظت کے لئے تلوار اٹھاتا ہے بلکہ ہر حال میں زمین کی طاقتوں میں سے مسلح
 ہو کر آسمان کی طاقتوں سے مسلح ہونے کی درخواست کرتا ہے۔

یہ تھی اس راہ میں آپ کی عملی مثال!

تم نے دشمنوں کو پیار کرنے کا وعظ سنا ہو گا، لیکن اس کی
 عملی مثال ہمیں دیکھی ہو گی آؤ مدینہ کی سرکار میں میں تم کو دکھاؤں
 مکہ کے حالات چھوڑتا ہوں، کہ میرے نزدیک محکومی، بیگسی اور معذوری
 عفو و درگزر اور رحم کے ہم معنی نہیں ہے، ہجرت کے وقت قریش
 کے رئیس یہ اشتہار دیتے ہیں جو محمد کا سر قلم کر لائے اس کو سوتا
 اونٹ انعام دیئے جائیں گے، سراقہ بن جشم اس انعام کے لالچ
 میں مسلح ہو کر آپ کے تعاقب میں گھوڑا ڈالتا ہے، قریب پہنچ
 جاتا ہے، حضرت ابو بکرؓ گھبرا جاتے ہیں، حضور دعا کرتے ہیں: تین دفعہ
 گھوڑے کے پاؤں دھنس جاتے ہیں، سراقہ تیرے پانے نکال کر

قال دیکھتا ہے، ہر دفعہ جواب آتا ہے کہ ان کا بیچا نہ کرو، نفسی، یعنی سائیکو لاجیکل حیثیت سے سراقہ مرعوب ہو چکتا ہے، واپسی کا عزم کر لیتا ہے، حضور کو آواز دیتا ہے، اور حفظ دامن کی درخواست کرتا ہے، کہ جب حضور کو خدا قریش پر غالب کرے تو مجھ سے باز پرس نہ ہو، آپ یہ امان ناسر لکھوا کر اس کے حوالہ کرتے ہیں، فتح مکہ کے بعد وہ اسلام لاتا ہے، تاہم آپ اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ سراقہ تمہارے اس دن کے جرم کی اب کیا سزا ہو

ابوسفیان کون ہے، وہ جو بدر، اُحد، خندق وغیرہ لڑائیوں کا سرغنہ تھا جس نے کتنے مسلمانوں کو تیغ کرایا، جس نے کتنی دفعہ خود حضور سرور عالمؐ کے قتل کا فیصلہ کیا جو ہر قدم پر اسلام کا سخت ترین دشمن ثابت ہوا لیکن فتح مکہ سے پہلے جب حضرت عباسؓ کے ساتھ آپ کے سامنے آتا ہے، تو گو اس کا ہر جرم اس کے قتل کا مشورہ دیتا ہے مگر رحمتِ عالم کا عفو عام ابوسفیان سے کہتا ہے کہ ڈر کا مقام نہیں، محمد رسول اللہ انتقام کے جذبہ سے بالاتر ہیں، پھر حضور نہ صرف اس کو معاف فرماتے ہیں، بلکہ یہ بھی فرماتے ہیں

من دخل دار ابی سفیان کان امنا۔ جو ابوسفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی امن ہے

ہند ابوسفیان کی بیوی، وہ ہند جو اُحد کے معرکہ میں اپنی بہیلیوں کے ساتھ گاگا کر قریش کے سپاہیوں کا دل بڑھاتی ہے، وہ جو حضور کے سب سے محبوبہ چچا اور اسلام کے ہیرو حضرت حمزہؓ کی لاش کے ساتھ بے ادبی کرتی ہے ان کے کان ناک کاٹ کر ہار بناتی ہے،

کلیجہ کو نکال کر جانا چاہتی ہے، لڑائی کے بعد اس منظر کو دیکھ کر
 آپ بیتاب ہو جاتے ہیں، وہ فتح مکہ کے نقاب پوش سامنے آتی
 ہے، اور یہاں بھی گستاخی سے باز نہیں آئی لیکن حضور پھر بھی کچھ
 تعرض نہیں فرماتے ہیں اور یہ بھی نہیں پوچھتے کہ تم نے کیوں کیا، غور
 عام کی اس مجرا میں مثال کو دیکھ کر وہ ہلاکتی ہے، اے محمد!
 آج سے پہلے تمہارے خیر سے زیادہ کسی خیرے مجھے نفرت نہ تھی
 لیکن آج تمہارے خیر سے زیادہ کسی کا زہرے محبوب نہیں ہے
 وحشی حضرت حمزہؓ کا قاتل، فتح طائف کے بعد بھاگ کر کہیں
 چلا جاتا ہے، اور جب وہ مقام بھی فتح ہوا ہے تو کوئی دوسری
 جائے پناہ نہیں ملتی، لوگ کہتے ہیں، وہی تم نے ابھی محمد کو پہنچانا
 نہیں، تمہارے لئے خود محمدؐ کے آستانے بڑھ کر کوئی دوسری
 جائے امن نہیں ہے، وحشی حاضر ہو جاتا ہے، حضور دیکھتے ہیں
 آنکھیں نیچی کر لیتے ہیں، پیارے چچا کی شہادت کا منظر سامنے آ جاتا
 ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، قاتل سامنے موجود ہے، مگر
 صرف یہ ارشاد ہوتا ہے، وحشی جاؤ میرا منہ نہ آیا کرو، کہ شہید
 چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے

عکرمہ، اسلام، مسلمانوں اور محمد رسول اللہ صلعم کے سب سے
 بڑے دشمن یعنی ابو جہل کے بیٹے تھے، جس نے آپ کو سب سے زیادہ
 تکلیفیں پہنچائیں وہ خود بھی اسلام کے خان لڑائیاں لڑ چکے تھے کہ
 جب فتح ہوا تو ان کو اپنے اور اپنے خاندان کے تمام جرم یاد تھے، وہ
 بھاگ کر یمن چلے گئے، ان کی بیوی مسلمان ہو چکی تھیں، اور محمد رسول اللہ

کو پہچان چکی تھیں، وہ خود یمن گئیں، مکررہ کو تسکین دی، اور ان کو
لے کر مدینہ آئیں، حضورؐ کو ان کی آمد کی خبر ہوتی ہے تو ان کے خیر
مقدم کے لئے اس تیزی سے اٹھتے ہیں کہ جسم مبارک پر چادر تک
نہیں رہتی، پھر جوش مسرت میں فرماتے ہیں مرحبا بالوالبالمہاجزہ
اسے مہاجر سوار تمہارا آنا مبارک! غور کرو! یہ مبارک باد کس کو دی
جارہی ہے، یہ خوشی کس کے آنے پر ہے، یہ معافی نامہ کس کو عطا ہو رہا
ہے، اس کو جس کے باپ نے آپ کو مکہ میں سب سے زیادہ تکلیفیں
پہنچائیں، جس نے آپ کے جسم مبارک پر نجاست ڈلوائی، جس نے
محالبت نماز آپ کے گلے میں چادر ڈال کر آپ کو پھانسی دینی چاہی
جس نے دارالندوہ میں آپ کے قتل کا مشورہ دیا، جس نے بدر کا
معرکہ برپا کیا، اور ہر قسم کی صلح کی تدبیر کو برہم کیا، آج اسی کی جہانی
یادگار کی آمد پر یہ مسرت اور شادمانی

مبارک بن الاسود وہ شخص ہے جو ایک حیثیت سے حضرت کی صاحبزادی
حضرت زینبؓ کا قاتل ہے، اور کئی شرارتوں کا مرتکب ہو چکا ہے،
مکہ کی فتح کے موقع پر اس کا خون حلال کیا جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بھاگ
کر ایران چلا جائے لیکن پھر کچھ سوچ کر سیدھا در دولت پر حاضر ہوتا
ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ! میں بھاگ کر ایران چلا جانا چاہتا تھا
لیکن پھر مجھے حضورؐ کا رحم و کرم اور حضورؐ علم یاد آیا، میں حاضر ہوں
میرے جرائم کی جو اطلاعیں آپ کو ملیں ہیں وہ سب درست ہیں
اتنا سستے ہی آپ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور دوست و
دشمن کی تینراٹھ جاتی ہے،

عمیر بن وہب بدر کے بعد ایک قریشی رئیس کی سازش سے اپنی تلوار گمیں بچا کر مدینہ آتا ہے، اور اس تاک میں رہتا ہے کہ موقع پا کر نعوذ باللہ آپ کا کام تمام کر دے، کہ ناگاہ وہ گرفتار ہو جاتا ہے، آپ کے پاس لایا جاتا ہے، اس کا گناہ ثابت ہو جاتا ہے، مگر وہ رہا کر دیا جاتا ہے

صفوان بن امیہ یعنی وہ رئیس جس نے عمیر کو آپ کے قتل کے لئے بھیجا تھا، اور جس نے عمیر سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اس مہم میں مارے گئے تو تمہارے اہل و عیال اور قرضہ کا میں ذمہ دار ہوں فتح مکہ کے بعد ڈر کر جدہ بھاگ جاتا ہے کہ سمندر کے راستہ سے یمن چلا جائے، وہی عمیر خد مت نبوی میں آکر عرض کرتے ہیں، کہ یا رسول اللہ! صفوان اپنے قبیلہ کا رئیس ڈر کی وجہ سے بھاگ گیا ہے کہ اپنے کو سمندر میں ڈال دے ارشاد ہوتا ہے اس کو امان ہے اگر دوبارہ گذارش کرتے ہیں کہ اس امان کی کوئی نشانی مرحمت ہو کہ اس کو یقین آئے، آپ اپنا عمامہ اٹھا کر دے دیتے ہیں، عمیر یہ عمامہ لے کر صفوان کے پاس پہنچتے ہیں، صفوان کہتا ہے ”مجھے محمد کے پاس جانے میں اپنی جان کا خوف ہے“ (عمیر جو ذہر میں تلوار بچھا کر محمد رسول اللہ کو مارنے گئے تھے، صفوان سے کہتے ہیں، اے صفوان! ابھی تم کو محمد کے حلم اور عفو کا حال معلوم نہیں ہے، صفوان آستانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ تم نے مجھے امان دی ہے،

کیا یہ سچ ہے، ارشاد ہوتا ہے سچ ہے، پھر کہتا ہے، لیکن میں تمہارا دین ابھی قبول نہیں کر دوں گا، مجھے دو مہینے کی مہلت دو آپ فرماتے ہیں تمہیں دو مہینے چاکر مہینے کی مہلت ہے لیکن یہ مہلت بھی ختم نہیں ہونے پاتی کہ دفعۃً اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور مسلمان ہو جاتا ہے

آپ خبر جاتے ہیں جو یہودی قوت کا سب سے بڑا مرکز ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، شہر فتح ہوتا ہے، ایک یہودیہ دعوت کرتی ہے، آپ بلاپس واپس منظور فرماتے ہیں، یہودیہ جو گوشت پیش کرتی ہے، اس میں زہر ملا ہوتا ہے، آپ گوشت کا ٹکرا منہ میں رکھتے ہیں کہ آپ کو اطلاع ہو جاتی ہے، یہودیہ بلائی جاتی ہے، وہ اپنے قصور کا اعتراف کرتی ہے، لیکن رحمت عالم کے دربار سے اس کوئی سزا نہیں ملتی، حالانکہ اس زہر کا اثر آپ کو اس کے بعد عمر بھر محسوس ہوتا رہتا ہے،

غزوہ نجد کے واپسی کے وقت آپ تنہا ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، آپ کی تلوار درخت سے ٹک رہی ہے، صحابہ ادھر ادھر درختوں کے سایہ میں لیٹے ہیں کوئی پاس نہیں ہے، ایک بدو تاک میں رہتا ہے، وہ اس وقت سیدھا، آپ کے پاس آتا ہے، درخت سے آپ کی تلوار اتارتا ہے پھر نیام سے باہر کھینچتا ہے، کہ آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ تلوار ہلا کر پوچھتا ہے، محمد! بتاؤ اب کون تم کو مجھ سے بچا سکتا ہے۔“

ایک پڑا طمیان صدا آتی ہے کہ ”اللہ!، اس غیر متوقع جواب کی سن کر

وہ مرعوب ہو جاتا ہے، تلوار نیا م میں کر لیتا ہے، صحابہ آ جاتے ہیں
 بدویٹھ جاتا ہے اور آپ اس سے کوئی تعرض نہیں فرماتے ہیں
 ایک دفعہ ایک کافر گرفتار ہو کر آتا ہے، کہ یہ قتل کے
 لیے آپ کی گھات میں تھا وہ سامنے پہنچتا ہے تو آپ کو دیکھ کر
 ڈر جاتا ہے، آپ اس کو تسلی دیتے، میں اور فرماتے ہیں کہ اگر تم
 قتل کرنا چاہتے بھی تب بھی نہیں کر سکتے تھے انزوہ مکہ میں انسی
 آدمیوں کا دستہ گرفتار ہوا، جو جیل تنعیم سے آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا
 آپ کو خبر ہوئی تو فرمایا ان کو چھوڑ دو

دوستو! طائف کو جانتے ہو، وہ طائف میں نے مکہ کے عہد میں
 آپ کو پناہ نہیں دی، جس نے آپ کی بات بھی سننی نہیں چاہی،
 جہاں کے رئیس عبدیلیل کے خاندان نے آپ سے استہزاء کیا،
 بازار یوں سے اشارہ کیا کہ آپ کی ہنسی اڑائیں شہر کے ادباش
 ہر طرف سے ٹوٹے پڑے، اور دور دورے ہو گئے اور جب
 آپ بیچ سے گزرے تو دونوں طرف سے ہنر برسائے، یہاں تک
 کہ پائے مبارک زخمی ہو گئے، دونوں دنیاں خون سے بھر گئیں
 جب آپ تھک کر بیٹھ جاتے تو یہ شریر آپ کا بازو پکڑ کر اٹھا دیتے
 جب آپ چلنے لگتے تو پھر پھر برساتے انکرت مسلم کو اس دن
 اس قدر تکلیف پہنچی تھی کہ نو برس کے بعد جب حضرت عائشہ نے
 ایک دن دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! ہم اُمّیں آپ پر سب سے
 زیادہ سخت دن کون آیا، تو آپ نے اسی طائف کا حوالہ دیا تھا،

سُورہ میں مسلمانوں کی نوح اسی طائف کا محاصرہ کرتی ہے، ایک مدت تک محاصرہ جاری رہتا ہے، قلعہ نہیں قلع ہو تا، بہت سے مسلمان شہید ہوتے ہیں، آپ واپسی کا ارادہ کرتے ہیں، پر جوش مسلمان نہیں مانتے، طائف پر بدعا کرنے کی درخواست کرتے ہیں آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، مگر کیا فرماتے ہیں، خداوند طائف کو ہدایت کر اور اسلام کے آستانہ پر جھکا دوستو! یہ کس شہر کے حق میں دعائے خیر ہے، وہی شہر جس نے آپ پر پتھر برسائے تھے آپ کو زخمی کیا تھا، اور آپ کو پناہ دینے سے انکار کیا تھا،

اُمد کے غزوہ میں دشمن حملہ کرتے ہیں، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں آپ نزعہ اعداء میں ہوتے ہیں آپ پر پتھر، تیر اور تلوار کے وار ہو رہے ہیں دندان مبارک شہید ہو جاتا ہے خود کی لڑیاں سر مبارک میں گڑ جاتی ہیں چہر مبارک خون سے رنگین ہوتا ہے، اس حالت میں بھی آپ کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں، وہ قوم کیسے نجات پائے گی، جو اپنے پیغمبر کے قتل کے درپے ہے۔ خداوند امیری قوم کو ہدایت کر کہ وہ جانتی نہیں، یہ سے، تو اپنے دشمن کو پیار کر کے زیتونی و عطا بے عمل! جو صرف شاعرانہ فقرہ نہیں بلکہ عمل کا خطرناک نمونہ ہے

وہی ابن عبد یاسیل جس کے خاندان نے طائف میں آپ کے ساتھ یہ مظالم کئے تھے، جب طائف کا وفد لے کر مدینہ آتا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی مقدس مسجد میں خیمہ گاڑ کر اتارتے ہیں ہر روز

نماز عشا کے بعد اس کی ملاقات کو جاتے ہیں ، اور لہنی رنج بھری کہ
 کی داستان سناتے ہیں ! کس کو اس کو جس نے آپ پر پتھر برسائے
 اور آپ کو ذلیل کیا تھا یہ تھے تو اپنے دشمن کو پیار کر اور معاف کرتے۔
 مگر جب فتح ہوا تو حرم کے صحن میں ، کس حرم کے صحن میں جہاں آپ
 کو گالیاں دی گئیں ، آپ پر نجاستیں پھینکی گئیں ، آپ کے قتل کرنے کی کڑوا
 منظور ہوئی قریش کے تمام سردار مفتوحانہ کھڑے تھے ، ان میں وہ بھی ہیں
 جو اسلام کے مٹانے میں ایڑی پوٹی کا زور لگا چکے تھے وہ بھی آپ کو جھٹلا
 کرتے تھے ، وہ بھی تھے جو آپ کی بھوس کہا کرتے تھے ، وہ بھی تھے جو آپ
 کو گالیاں دیا کرتے تھے وہ بھی تھے جو خود اس پیکر قدسی کے ساتھ گستاخ
 کا حوصلہ رکھتے تھے ، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ پر پتھر پھینکے تھے آپ کے
 راستے میں کانٹے بچھائے تھے ، آپ پر تلواریں چلائی تھیں وہ بھی نہ
 جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا خون ناحق کیا تھا ، ان کے سینے چاک
 کیے تھے اور ان کے دل و جگر کے ٹکڑے کتے تھے وہ بھی تھے جو غریب
 اور بیکس مسلمانوں کو ستاتے تھے ، ان کے سینوں پر اپنی جھاکاری کی آٹھ
 مہریں لگاتے تھے ، ان کو جلتی ریتوں پر لٹاتے تھے دھکتے کوٹلوں سے
 ان کے جسم کو داغتے تھے ، تیروں کی انی سے ان کے بدن چھیدتے تھے
 آج یہ سب مجرم سرنگوں سامنے تھے پیچھے دس ہزار خون آشام تلواریں
 محمد رسول اللہ کے ایک اشارہ کی منتظر تھیں ، دفعۃً زبان مبارک کھلتی ہے
 سوال ہوتا ہے ، قریش ! بتاؤ میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں
 جواب ملتا ہے ، محمد تو ہمارا شریف بھائی ، اور شریف بھتیجا ہے ، ارشاد

ہوتا ہے، آج میں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے ظالم بھائیوں سے کہا تھا، کہ لَا تَشْرِبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں۔ اِذْ هَبُوا فَاَنْتُمْ الطُّلُكُ اسو جاؤ تم سب آزاد ہو

یہ ہے دشمنوں کو پیار کرنا، اور معاف کرنا، یہ ہے اسلام کے پیغمبر کا عملی نمونہ اور عملی تعلیم، جو صرف خوش یانیوں اور شیریں زبانوں تک محدود نہیں، بلکہ دنیا میں واقعہ اور عمل میں کرنا ہر ہوتی ہے

یہی نکتہ ہے، جس کے باعث تمام دوسرے مذہب اپنے پیغمبروں اور رہنماؤں کے بیٹھے بیٹھے الفاظ کی طرف دنیا کو بلاتے ہیں اور بار بار انہی کو دہراتے ہیں، کہ ان کے سوا ان کے پاس کوئی حیرت نہیں، اور اسلام اپنے پیغمبر کے صرف الفاظ نہیں، بلکہ عمل اور سنت کی دعوت دیتا ہے، محمد رسول صلعم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت فرمایا تھا

تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى
میں تم میں دو مرکز تھیں چھوڑ جاتا ہوں
خدا کی کتاب اور عملی راستہ

یہی دونوں مرکز تھیں اب تک قائم ہیں اور تاقیامت قائم رہیں گے
اسی لئے اسلام کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے پیغمبر کی سنت کی پیروی کی بھی دعوت دیتا ہے

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ (وگو تمہارے لئے خدا کے رسول کی
اَسْوَةٌ حَسَنَةٌ
زندگی میں بہترین پیروی ہے

اسلام خود اپنے پیغمبر کو اپنی کتاب کا عملی نمونہ، اور پیکر بنا کر پیش کرتا ہے تمام دنیا میں یہ فخر صرف اسلام کے پیغمبر کو حاصل ہے

کہ وہ تعلیم اور اصول کے ساتھ ساتھ اپنے عمل اور اپنی مثال کو پیش کرتا ہے، طریقہ نماز کے ناواقف سے کہتا ہے صَلُّوا کَمَا دَرَأْتُمُوہِی تم اس طرح خدا کی نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو

بیوی بچوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کی تعلیم ان الفاظ میں دیتا ہے خَيْرُكُمْ
خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے

آج عرب کے تمام انتقامی خون باطل کر دیے گئے، یعنی تم سب

ایک دوسرے کے قاتلوں کو معاف کرو، اور سب سے پہلے میں اپنے
عاندان کا خون اپنے بھتیجے ربیعہ بن عارث کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں
”جاہلیت کے تمام سودی لین دین اور کاروبار آج باطل کیے جاتے

جہان اور مال کے بعد تیسری چیز آب و ہوا ہے، وہ غلط اور قابل اصلاح رسوم و رواج جن کا تعلق لوگوں کی عزت اور آبرو سے ہوتا ہے ان کو سب سے پہلے عملاً مٹانے کی ہمت گویا بظاہر اپنی بے عزتی اور بے آبروئی کے ہم معنی ہے۔ اسی لئے ملک کے بڑے بڑے مصلحین کے پاؤں بھی

کسی ملکی رسم و رواج کی عملی اصلاح کی جرأت مشکل سے کرتے ہیں، ہمد صلعم نے
 لوگوں کو مساوات کی تعلیم دی۔ عرب میں سب سے زیادہ ذلیل غلام سمجھے
 جاتے تھے، آپ نے مساوات، اخوت انسانی اور نفس انسانی کی برابری
 کی عملی مثال پیش کی کہ ایک غلام کو اپنا فرزند متبنی بنایا۔ عرب میں قبائل کی
 باہمی شرافت کی زیادتی و کمی کا اس درجہ لحاظ تھا کہ لڑائی میں بھی لپٹے سے
 کم رتبہ پر تلوار چلانا آرمی سمجھا جاتا تھا کہ ذلیل خون اس کی شریف تلوار کو ناپاک
 نہ کر دے۔ لیکن جب آپ نے یہ اعلان کیا کہ ”اے لوگو! تم سب آدم کے
 بیٹے ہو۔ اور آدم مٹی سے بنا تھا۔ کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر
 عجمی کو عربی پر اور عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، تم میں افضل وہ ہے
 جو اپنے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پرہیزگار ہے“ تو اس تعلیم نے
 وقعت بلند و پست، بالا و زیر، اعلیٰ و ادنیٰ، آقا و غلام سب کو ایک سطح پر
 لا کھڑا کر دیا، لیکن ضرورت تھی، عملی مثالوں کی یہ مثال خود آپ نے پیش کی
 اپنی پھوپھی زاد بہن کو جو قریش کے شریف خاندان سے تھیں، اپنے غلام سے بیابا
 منہ بولے بیٹے کا قاعدہ جب اسلام میں توڑا گیا، تو سب سے پہلے زید بن حارثہ
 زید بن حارثہ کہلائے۔ منہ بولے بیٹے کی مطلق بیوی سے نکاح کرنا عرب میں
 ناجائز تھا، مگر چونکہ یہ محض ایک تعلق رشتہ تھا، جس کو واقعیت سے کوئی تعلق
 نہ تھا اور اس رسم سے بہت سی خاندانی رقابتوں اور غمراہیوں کی دنیا دہریوں میں قائم
 ہو گئی تھی، اس لیے اس کا توڑنا ضرور تھا، لیکن اس کے توڑنے کے لیے عملی مثال
 پیش کرنا، انسان کی سب سے عزیز چیز آبرو سے تعلق رکھتا تھا، جو سب سے مشکل کام
 تھا، پیغمبر عرب نے آگے بڑھ کر خود اس کی مثال پیش کی اور زید بن حارثہ کی مطلق بیوی حنظلہ
 زینب سے شادی کر لی، جب ہی سے یہ رسم عرب سے ہمیشہ کے لیے مٹ گئی اور

بقی کی بیہودہ رسم سے ملک نے بات پائی،

واقعات کی اتہا نہیں ہر مثالوں کی کی نہیں ہے، مگر وقت محدود ہے

اور آج میں نے شاید سب سے بارہ آپ کا وقت لیا ہے

میرے دوستو! میرے معارفات کی روشنی میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک

شام سے کرہندوستان تک، ہر ایک تاریخی انسان کی مسلمانہ زندگی پر ایک نظر

ڈالو، کیا ایسی علی ہدایتوں اور کامثالوں کا کوئی نمونہ ہمیں نظر آتا ہے

حاضرین چند لفظ اور!

بعض شیریں بیان واعظانہ پیرایہ میں اپنے "خداوند" کی ربانی محبت

اور الہی عشق کا تذکرہ کرتے ہیں، انہی کے مقولہ کے مطابق کہ "درخت اپنے پھل سے

پہنپانا جاتا ہے"، اس پاک عشق اہل کا کیا اثر ان کی زندگی میں نمایاں تھا؟ غریب

کے دعویدار محبت کی سیرت پر مھو انہیں گذرتی ہیں، دنیا سوتی ہے، اور اس کی

آنکھیں جاگتی ہیں، ہاتھ خدا کے اُگ پھیلے ہیں، زبان تراز حمد گارہی ہے، دل پہلو

میں بے تاب تڑپ رہا ہے اور انگوں سے آنسوؤں کے تار جاری ہیں، کیا محبت

کی یہ تصویر ہے یا وہ؟

حضرت عیسیٰؑ سولی پر چڑھیں تو بے تابانہ زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں

اے میرے خداوند! اے میرے خداوند! تو نے مجھ کو کیوں پھوڑ دیا، لیکن

محمد رسول اللہؐ جب موت کے بستر پر ہوتے ہیں، اور زندگی کی آخری سانسیں لیتے

ہوتے ہیں تو زبان پر یہ کلمہ ہوتا ہے

اے میرے خداوند! اے میرے بہترین ساتھی! ان دونوں فقرہوں میں سے

کس میں محبت کا فائقہ، عشق کی پاشنی اور ربانی سکینت کا لطف ہے۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ۝

پیغمبر اسلام علیہ السلام کا بیعت نام

حضرات! میں نے پچھلے چھ لکچروں میں دلائل اور تاریخ کی روشنی میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسانوں کے تمام بلند طبقوں میں سے صرف انبیائے کرام علیہم السلام کی سیرتیں تقلید اور پیروی کے لائق ہیں، اور ان میں سے عالمگیر اور دائمی نمونہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس مقام پر جب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی عالم گیر اور دائمی نمونہ ہیں تو سوال ہوتا ہے کہ ان کی عالمگیر اور دائمی تعلیم کیا ہے؟ وہ دنیا کو کیا پیغام دینے آئے؟ اور کیا پیغام دے کر دنیا سے تشریف لے گئے؟ ان کے پیغام کے وہ کون سے ضروری اجزاء ہیں جن کے ادا کرنے کے لئے اس پیغمبر آخر الزمان کی ضرورت پیش آئی؟ دنیا میں دوسرے پیغمبروں کے ذریعہ سے جو پیغام آئے ان کی کس طرح اس آخری پیغام نے تصحیح اور تکمیل کی؟

ہم کو تسلیم ہے کہ دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیا کے ذریعہ سے پیغام آتے رہے مگر جیسا کہ بار بار کہا جا چکا ہے اور واقعات کی روشنی میں دکھایا جا چکا ہے وہ تمام پیغام کسی خاص زمانہ اور قوم کے لئے آئے اور وقتی تھے، اور اس لئے ان کی دائمی حفاظت کا سامان نہ ہوا، ان کی اصل برباد ہو گئی، مدتوں کے بعد مرتب کیے گئے اور ان میں تحریفیں کی گئیں، ان کے ترجموں میں کچھ بگاڑ یا، ان کی تاریخی سند کا ثبوت نہیں باقی رہا، بہت سے حملہ پیغام ان میں شریک کئے گئے، اور یہ سب چند سو برس کے اندر ہو گیا اگر خالص کام مصلحت اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، تو ان کا مٹنا اور برباد ہو جانا ہی ان کے وقتی فرمان اور عارضی تعلیم ہونے کا

ثبوت ہے۔ مگر جو پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آیا، لے لیا اور
دائمی ہو کر آیا اور اسی لئے وہ جب سے آیا اب تک پوری طرح محفوظ ہے اور
رہے گا، کیونکہ اس کے بعد پھر کوئی نیا پیغام آنے والا نہیں ہے

نے گزشتہ پیغام کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ اس کی تکمیل ہو چکی ہے اور
اس کی حفاظت میں ہوں دنیا کے تمام وہ صحیفے جو گم ہو چکے، ان
کا گم ہو جانا ہی ان کے وقتی اور عارضی ہونے کی دلیل ہے اور جو ہر دہائی ان کی
ایک ایک آیت تلاش کر لو، ان کی تکمیل اور ان کی حفاظت کے درجے متعلق ایک
حرف نہ پاؤ گے بلکہ اس کے خلاف ان کے نقص کے اشارے اور نہیں ملیں گی
حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ خداوند تیرا خدا تیرے درمیان تیرے ہی بھائیوں
میں سے میرے ماتنہ ایک سببی برپا کرے گا، تم اس کی طرف کان دہو (استثنا، ۱۸)
(۱۵) میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تمہارا ایک نبی برپا کر دوں گا اور اپنا
کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہ اب ان سے
کہے گا (استثنا، ۱۸-۱۹) یہ بڑی بڑی بات ہے جو موسیٰ مرد خدا نے اپنے ہنر سے پہلے
بنی اسرائیل کو بخشی اور اس نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا، اور سعیر سے ہر پر طلوع ہوا
اور فاران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشیں
شریعت ہو گی (استثنا، ۲۳-۲۴)

ان لوہہ کی آیتوں میں تورات یہ صاف بتا رہی ہے کہ ایک اور نبی موسیٰ
کے مثل آنے والا ہے جو اپنے ساتھ ایک آتشیں شریعت بھی لے گا، اور اس
کے منہ میں خدا اپنا کلام بھی ڈالے گا اس سے بالکل واضح ہے کہ عزت موسیٰ
کا پیغام آخری اور دائمی نہ تھا

اس کے بعد اشعیا بنی ایک اور رسول کی خوشخبری سن رہے ہیں جس کی

شریعت کی راہ دریائی مالک اور جزیرے تک رہے ہیں۔ (باب ۴۰) ملاخہ
میں ہے دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا۔ نئی اسرائیل کے دیگر صحیفوں اور
زبور میں بھی آئندہ آنے والوں کی بشارتیں ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی
اسرائیلی صحیفہ دائمی اور آخری اور مکمل نہیں تھا
انجیل کو دیکھو وہ اعلان کرتی ہے

اور میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا افارقلیط
بجائے گا کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ (یوحنا ۱۴-۱۵)

لیکن وہ افارقلیط روح القدس ہے جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا۔
وہی تمہیں سب چیزیں سکھائے گا، اور سب باتیں جو کچھ میں نے تمہیں کہی ہیں تمہیں
یاد دلانے گا، (یوحنا ۱۴-۲۴)

میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تم سے کہوں پر اب ان کی برداشت
نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ یعنی بچائی کی روح آئے گی تو وہ تمہیں ساری سچائی
کی راہ بتائے گی، کیونکہ وہ اپنی نہ کہے گی بلکہ جو کچھ سنے گی وہ کہے گی۔ (یوحنا ۱۶-۱۷)
ان آیتوں میں انجیل نے صاف اعلان کیا ہے کہ وہ خدا کا آخری کلام نہیں،
اور نیز یہ کہ وہ کامل بھی نہیں، ایک اور آتے گا جو مسیح کے پیغام کی تکمیل کہے گا
مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اپنے بعد کسی اور آنے والے کا پیغام نہیں دیتا

یونیا پیغام سناتے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں کوئی نقص ہے جس کو دور
کر کے وہ اس کو کامل کریگا بلکہ وہ اپنی تکمیل کا آپ دعویٰ کرتا ہے

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاقْتَضَتْ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، (مائدہ - ۱)
اور تم پر پوری کر دی اپنی نعمت

اور بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء یعنی نبوت کے سلسلہ کو بند کرنے والے

ہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ خود قرآن نے کہا ہے اور ختم النبیون (اور میری ذات سے انبیاء ختم کیے گئے) حدیث نے کہا ہے، (ام باب المساجد) الا لانی بعثی رہنما کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، متحد حدیثوں میں ہے۔ آپ نے فرمایا "میں نبوت کی عمارت کا آخری پتھر ہوں، قرآن نے اپنے صمد کی کسی آیت میں کسی بعد میں آنے والے پیغام بانی کیلئے کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے اس لیے معلوم ہوا کہ صرف وہی پیغامبر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا آئے، خدا کا آخری اور دائمی پیغام ہے، اور اسی لئے قَاتِلَهُ الْكَافِرُونَ کے وعدے سے خدا نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے

دوستو! اس کے بعد سوال یہ ہے کہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغام الہی بھی عالمگیر ہو کر آیا؟ بنی اسرائیل کے نزدیک دہریت بنی اسرائیل سے عبارت ہے، خدا صرف بنی اسرائیل کا خدا ہے۔ اسی لئے اسرائیل کے انبیاء اور صحیفوں نے کبھی غیر بنی اسرائیل تک خدا کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اب تک بھی یہودی مذہب اور موسوی شریعت بنی اسرائیل تک محدود ہے۔ ان صحیفوں میں صرف انہی کو خطا کیا گیا ہے، اور ان کو ان کے خاندانی خدا کی طرف ہمیشہ ملتفت کیا گیا ہے حضرت عیسیٰ نے بھی اپنا پیغام بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھٹیروں تک محدود رکھا اور غیر اسرائیلی کو پیغام سنا کر "بچوں کی روٹی کتوں کو پھینک دینا کی رہنمائی کے وید بھی غیر آریوں کے کانوں نہیں پہنچ سکتے، کہ ان کے علاوہ تو تمام دنیا مشرک اور وہاں یہ تاکید ہے کہ اگر وید کے شبہ شور کے کانوں میں پڑ جائیں تو اس کے کانوں میں سیسہ ڈال دیا جائے

پیغام محمدی دنیا میں خدا کا پہلا اور آخری پیغام ہے، جو کالے گورے، ترک و تاتار، ہندی و چینی، رنگ و فرنگ سب کے لیے عام ہے جس طرح ہمارے

خدا تمام دنیا کا خدا ہے، الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام دنیا کا پروردگار ہے۔ اسی طرح اس کا رسول تمام دنیا کا رسول رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام دنیا کے لئے رحمت ہے، اور اس کا پیغام بھی تمام دنیا کیلئے پیغام ہے۔

اِنَّ مَّوَدَّاعِزِّیْ لِلْعَالَمِیْنَ، (انعام ۱۱) وہ نہیں ہے مگر نصیحت تمام دنیا کے لئے
تَبٰرَکَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی
عَبْدِہٖ اِیُّکُوْنَ لِلْعَالَمِیْنَ تَذِیْرًا
بِالَّذِیْ لَہٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَ الْاَرْضِ، (فرقان ۱۰) برکت والا ہے وہ (خدا) جس نے اپنے بندہ پر
فیصلہ والی کتاب تاری، تاکہ وہ تمام دنیا کو
ہوشیار کرنے والا ہو۔ وہ خدا کہ اسی کی
ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی

آپ تمام دنیا کے نذیر ہو کر آئے، جہاں تک خدا کی سلطنت ہے وہاں
تک آپ کی پیغامبری کی وسعت ہے، سورۃ اعراف میں ہے
قُلْ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ
اِیُّکُمْ جَمِیْعًا ۚ الَّذِیْ لَہٗ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ، کہہ دے اے لوگو! میں تم سب کی طرف (اس
اللہ کا رسول ہوں، جس کی آسمانوں اور
زمین کی سلطنت ہے)

دیکھو، اس میں بھی پیغام محمدی کی وسعت ساری کائنات تک بتائی گئی ہے
اس سے زیادہ یہ کہ جہاں تک اس پیغام کی آواز پہنچ سکے، سب اس کے دائرے
میں ہے

وَ اَوْحِیْ اِلَیْہِ الْقُرْاٰنَ لِاَنْذِرْکُمْ
بِہٖ وَ مَنۢ بَلَغَ
(العامر)
اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، تاکہ
اس سے میں تم کو ہوشیار کروں اور جس تک
یہ پہنچے اس کو (ہوشیار کروں)

اور بالآخر:

وَمَا اَرْسَلْکَ اِلَّا کَافَّةً
اور ہم نے نہیں بھیجا تم کو (اے محمد) لیکن تمام

لَتَنَالُوا شَرًّا وَتَذَكَّرُوا، انسانوں کے لئے خوشخبری سنانے والا اور
(سبباً) ہوشیار کرنے والا (بنا کر)

ان حوالوں سے یہ امر پوری طرح ثابت ہوتا ہے کہ سارے مذہبوں میں
صرف اسلام نے اپنے دائمی اور آخری اور کامل اور عالمگیر ہونے کا دعویٰ کیا ہے
صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ سے پہلے تمام انبیاء صرف اپنی اپنی قوم کی
طرف بھیجے گئے اور میں تمام قوموں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ یہ ہمارے دعویٰ کا مزید
ثبوت ہے اور تاریخ کی عملی شہادت ہی تائید میں ہے۔ الغرض کہنا یہ ہے کہ
پیغام محمدی بھی اسی طرح کامل، دائمی اور عالمگیر ہے۔ جس طرح اس پیغام کے لانے
والے کی سیرت اور اس کا عملی نمونہ کامل دائمی اور عالمگیر ہے

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کامل و دائمی و عالمگیر پیغمبر کا آخری، دائمی
اور عالمگیر پیغام کیا ہے جس نے تمام مذاہب کی تکمیل کی، اور ہمیشہ کے لئے خدا
کے دین کو مکمل اور خدا کی نعمت کو تمام کر دیا۔

ہر مذہب کے دو جزو ہیں، ایک کا تعلق انسان کے دل سے اور دوسرے
کا انسان کے باقی جسم اور مال و دین سے ہے پہلے کو ایمان اور دوسرے کو عمل
کہتے ہیں، عمل کے تین حصے ہیں۔ ایک خدا سے متعلق ہے جس کو عبادات کہتے ہیں
دوسرا انسان کے باہمی کاروبار سے متعلق ہے جس کو معاملات کہتے ہیں اور جن کا
بڑا حصہ قانون ہے تیسرا انسان کے باہمی تعلقات اور روابط کی بجائے آدمی سے
ہے اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ غرض ان ثلاث، عبادات، معاملات اور اخلاق
مذہب کے یہی چار جزو ہیں، اور یہ پانچ جزو پیغام محمدی کے ذریعے سے تکمیل کو
پہنچے ہیں

توراة اور انجیل میں عقائد کا حصہ اہل ناصاف اور غیر واضح ہے اس میں خلا

کے وجود اور توحید کا بیان ہے، لیکن دلیلوں اور ثبوتوں سے معرا۔ خدا کی صفات جو اصل میں روح انسانی کی بالیدگی کا ذریعہ ہیں، اور جن کے ذریعہ سے خدا کی معرفت اور محبت ہو سکتی ہے، نہ توراۃ میں ہیں اور نہ انجیل میں۔ توحید کے بعد رسالت ہے، رسالت اور نبوت کی حقیقت، وحی، الہام و مکالمہ کی تشریح، انبیائے کرام کی حیثیت انسانی، انبیاء کا ہر قوم میں ہونا، انبیاء کے فرائض، انبیاء کو کس حیثیت سے تسلیم کرنا چاہیے، انبیاء کی مصومیت، ان تمام مسائل سے پیغام محمدیؐ سے پہلے کے تمام پیغامات خالی ہیں۔ جزا و سزا، دوزخ و جنت، حشر و تشریفات و حیات آخرت۔ توراۃ میں ان کے نہایت دھندلے سے نشانات ہیں۔ انجیل میں ایک یہودی کے جواب میں ان اہم امور کے متعلق ایک دو فقرے ملتے ہیں ایک دو فقرے جنت و دوزخ کے متعلق بھی ہیں اور بس۔ لیکن پیغام محمدیؐ میں ہر چیز صاف اور مفصل موجود ہے

فرشتوں کا تخیل توراۃ میں بھی ہے مگر بالکل ناصاف کبھی کبھی خدا کے واحد اور فرشتوں میں یہ تمیز شکل ہو جاتی ہے کہ توراۃ میں خدا کا ذکر ہو رہا ہے یا فرشتوں کا انجیل میں ایک دو فرشتوں کے نام آتے ہیں۔ وہاں روح القدس کی حقیقت اس قدر مشتبہ ہے کہ نہ اس کو فرشتہ کہہ سکتے ہیں نہ خدا یا یوں کہو کہ اس کو فرشتہ بھی کہہ سکتے ہیں اور خدا بھی۔ لیکن پیغام محمدیؐ میں ملائکہ اور فرشتوں کی حقیقت بالکل واضح ہے اس میں ان کی حیثیت مقرر کر دی گئی ہے ان کے کام بتا دیے گئے ہیں۔ خدا سے پیغمبروں سے اور کائنات سے ان کا تعلق کھول کر بتا دیا گیا ہے

یہ تو وہ تکمیل ہے جو عقائد اور ایمانیات میں پیغام محمدیؐ نے کی ہے اب آئیے عملیات کا امتحان لیں عملیات کا پہلا حصہ عبادات ہے، توراۃ میں قربانی کی طویل بحث اور اس کے شرائط و آداب کی بڑی تشریح ہے روزوں کا

بھی ذکر آیا ہے دعائیں بھی کی گئی ہیں، بیت ایل یا سین اللہ کا بھی نام آتا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں اس قدر دھندلی ہیں کہ ان پر لوگوں کی نظر بھی نہیں پڑتی، اور وہ ان کے انکار کی طرف مائل ہیں، پھر تہ عبادات کی تقسیم ہے، اور ان کے طریقے اور آداب بتائے گئے ہیں۔ نہ ان کے اوقات کی صاف صاف تعیین کی گئی ہے، اور خدا کی یاد اور دعاؤں کی باقاعدہ تعلیم دی گئی ہے، نہ کوئی دعا بندہ کو سکھائی گئی ہے۔ زبور میں خدا کی دعائیں اور مناجاتیں بکثرت ہیں، مگر عبادات کے طریقے، آداب، اور دیگر شرائط کا پتہ نہیں۔ انجیل میں عبادات کا بہت کم بلکہ بالکل ذکر نہیں ہے ایک جگہ حضرت عیسیٰ کے چالیس دن کے فاقہ کا ذکر ہے اس کو روزہ کہہ لو۔ یہودیوں کا یہ اعتراض بھی انجیل ہی میں ہے کہ کیوں تیرے شاگرد روزے نہیں رکھتے؟ سولی والی رات میں دعا کرنے کا ذکر ہے، اور وہیں ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے، مگر اور عبادات کا دہاں نشان نہیں، لیکن اسلام کے پیغام میں ہر چیز صاف اور مفصل ہے۔ نماز، روزہ، حج کے آداب و شرائط عبادات کے طریقے، خدا کے ذکر اور یاد کی دعائیں اور موثر باتیں نماز کے اوقات، روزے کے اوقات، حج کے اوقات، ہر ایک کے احکام اور خدا کے حضور میں بندوں کے عجز و زاری، دعا و مناجات، گناہوں کے اقرار اور توبہ و ندامت اور عباد و عباد کے باہمی راز و نیاز کی وہ وہ تعلیمیں دی گئی ہیں جو روح کی غذا ہیں، جو دلوں کی گرہیں کھولتی ہیں، جو انسانوں کو خدا تک پہنچاتی ہیں۔ جو مذہب کی روح کو مجسم کر دیتی ہیں

عمل کا دوسرا حصہ معاملات یا مملکت و مائت کے قوانین کا ہے، یہ حصہ حضرت موسیٰ کے پیغام میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور پیغام محمدیؐ نے ان کو بڑی حد تک قائم رکھا ہے، لیکن ان قوانین کی سختی کم کر دی ہے، اور

ایک قومی قانون کے تنگ دائرہ سے نکل کر اس کو عالمگیر قانون کی حیثیت دے دی ہے، اور اس حیثیت سے جن تکمیلی اجزاء کی ضرورت تھی ان کا اضافہ کیا ہے۔ زبطہ انجیل اس شریعت اور قانون سے بالکل غافل ہیں، طلاق و نذرہ کے متعلق ایک احکام انجیل میں البتہ ہیں، باقی صفر، مگر عالمگیر اور دائمی مذہب کی ضرورتوں کی کفالت کے لئے مملکت اور معاشرت کے قوانین کی حاجت تھی، اور چونکہ پیغام عیسوی ان سے غفلت تھا اس لئے دیکھو کہ عیسائی قوموں کو یہ چیزیں بت پرست یونانی اور رومی قوموں سے قرض لینی پڑیں۔ پیغام محمدی نے ان میں سے ہر ایک حصہ کو پوری نکتہ سنجی اور باریک بینی کے ساتھ تکمیل کو پہنچایا، اور ایسے اصول اور قواعد کلیہ بتائے جن سے وقتاً فوقتاً ائمہ مجتہدین اور علماء رشتی نئی ضرورتوں کیلئے مسائل نکال نکال کر پیش کرتے ہیں اور کم از کم ایک ہزار برس تک اسلام نے دنیا میں جو شہنشاہی کی، اور سیکڑوں تمدن اور مہذب سلطنتیں قائم کیں، ان سب کا اسی قانون پر عمل درآمد رہا اور اب بھی اس سے بہتر قانون دنیا پیش نہیں کر سکتی

عمل کا تیسرا حصہ اخلاق ہے توحید میں اخلاق کے متعلق چند احکام پائے جاتے ہیں، ان میں سے سات اصولی احکام ہیں جن میں والدین کی فرمانبرداری کی ایک ایجابی تعلیم کے سوا باقی محض سلبی تعلیمیں ہیں، تو خوں مت کر، تو چوڑی نہ کر، تو زنا نہ کر، تو اپنے ہمسایہ پر جھوٹی گواہی نہ دے، تو اپنے ہمسایہ کی جود کو مست چاہ تو اپنے ہمسایہ کے مال کا لالچ نہ کر، ان میں سے چھٹا حکم چوتھے میں، اور ساتواں تیسرے میں داخل ہے اس لئے چار ہی اخلاقی احکام رہ گئے

انجیل میں بھی انہی احکام کو دہرایا گیا ہے اور مجلہ دوسروں کے ساتھ محبت کرنے کی بھی تعلیم دی گئی ہے، جس کو تورات کے احکام پر ایک اضافہ کہہ سکتے

لیکن پیغام محمدی نے اس قطرہ کو دریا کر دیا ہے سب سے پہلے اس نے اپنے
اصولی احکام متعین کیے جو معراج میں ربانی بارگاہ سے عطا ہوئے تھے اور
اسرائیل میں مذکور ہیں۔ ان بارہ میں سے گیارہ انسانی اخلاق، اور ایک توحید
مستقل ہے، گیارہ میں سے پانچ سلبی ہیں اور پانچ ایجابی اور ایک سلبی و ایجابی کا لہر

ماں باپ کی عزت اور فرمانبرداری کر، جن کا تجھ پر حق ہے، ان کا حق
قیمت سے اچھا برتاؤ کر، تپ تپ، ترازو اور پیمانہ ٹھیک رکھ، اپنا وعدہ پورا
کر، کہ تجھ سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی، یا پانچ ایجابی باتیں ہیں۔ تو اپنی اولاد اٹل
نہ کر تو تانہ کسی کی جان نہ دے، زنا کے قریب نہ جا، انجان بات کے جوہے نہ
زمین پر غرور نہ کر، یہ پانچ سلبی باتیں ہیں اور ایک حکم سلبی و ایجابی کا مجموعہ ہے،
فضول خرچی نہ کر بلکہ اعتدال اور بیچ کی راہ اختیار کر، نفس انہی اصولی احکام کا غالب
سے واضح ہوا ہوگا کہ پیغام محمدی کیونکر تکمیلی پیغام ہو کر آیا ہے، اس نے ہر
ان اصولی احکام کو بتایا اور مکمل کیا ہے، بلکہ اخلاق کی ایک ایک گروہ کو مکمل
کی ایک ایک قوت کا مصروف بتایا، اس کی ایک ایک کمزوری کو ظاہر کیا، اور
ایک ایک بیماری کی تشخیص کی اور اس کا علاج بتایا ہے

یہ عمل کی وہ تکمیل تھی جو پیغام محمدی کے ذریعہ سے انجام پائی
اسلامی تعلیمات کے وسیع دھڑ کو اگر ہم دو مختصر لفظوں میں ادا کرنا چاہیں تو
ہم ان کو ایمان اور عمل صالح کے دو لفظوں سے تعبیر کر سکتے ہیں، ایمان اور عمل
دو چیزیں ہیں جو ہر قسم کے محمدی پیغام پر حاوی ہیں اور قرآن پاک میں انہی دونوں
پر انسانی نجات کا مدار ہے یعنی یہ کہ ہمارا ایمان پاک اور مستحکم ہو اور عمل نیک و صالح
ہو، اَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قرآن میں بیسیوں جگہ آیا ہے، اور ہر جگہ
کھول کھول کر بیان کیا ہے، کہ قلاح اور کامیابی صرف ایمان اور عمل صالح پر ہوگی

ہے میں چاہتا تھا کہ ان دونوں اصولی مسئلوں کو پوری تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دوں، مگر افسوس کہ یہ موقع نہیں ہے کہ یہاں ان کی پوری تفصیل پیش کی جاسکے، اس لیے اس وقت پیغام محمدی کا صرف وہ حصہ پیش کیا جا رہا ہے، جس نے ایمان و عمل کے متعلق تمام دنیا کی غلطیوں کی اصلاح کی، اور دین ناقص کو تکمیل کے درجہ تک پہنچایا۔ اور ان اصولی اور بنیادی غلطیوں کو دور کیا، جن کی بنا پر انسانیت حد درجہ پستی اور گمراہی میں تھی، اور وہ غلطیاں ہر قسم کی گمراہیوں کی بنیاد اور جڑ تھیں۔ ان بنیادی مسئلوں میں سب سے پہلا مسئلہ جو پیغام محمدی کے ذریعہ سے سامنے آیا وہ کائنات اور مخلوقات الہی میں انسانیت کا درجہ ہے، اور یہی توحید کی جڑ ہے اسلام سے پہلے انسان اکثر مخلوقات الہی سے اپنے کو کم درجہ اور کم رتبہ سمجھتا تھا، وہ سخت پتھر اونچے پہاڑ، بہتے دریا و سرسبز درخت برستے پانی، دہکتی آگ ڈراؤنے جنگل زہریلے سانپ و گارتے شیر، دودھ دیتی گائے چمکتے سورج، درخشاں تاروں کالی راتوں، بھیانک صورتوں، غرض دنیا کی ہر اُس چیز کو جس سے وہ ڈرتا تھا، یا جس کے نفع کا خواہش مند تھا، پوجتا تھا، اور اس کے آگے اپنی عبودیت کا سر جھکا دیتا تھا۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگو! یہ تمام چیزیں تمہاری آقا نہیں بلکہ تم ان کے آقا ہو۔ وہ تمہارے لئے پیدا کی گئی ہیں، تم ان کے لئے پیدا نہیں کئے گئے وہ تمہارے آگے جھکی ہیں تم کیوں ان کے آگے جھکتے ہو اے انسان! تم اس ساری کائنات میں خدا کے نائب اور خلیفہ ہو اس لئے یہ ساری مخلوقات اور کائنات تمہارے زیر فرمان کی گئی ہے۔ تم اس کے زیر فرمان نہیں کئے گئے وہ تمہارے لئے ہے تم اس کے لئے نہ ہو

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ
جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً (بقرہ)

(یاد کرو) جب میرے خدا نے فرشتوں سے کہا
تھامیں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں
اور اسی (خدا) نے تم کو زمین میں اپنا نائب

فِي الْأَرْضِ: (انعام - ۲۰) بایا ہے

اسی نیابت اور خلافت نے آدم اور اولادِ آدم کو سب مخلوقات میں عزت اور بزرگی بخشی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اور ہم نے یہ تحقیق اور بلا شک و شبہ، آدمؑ کی اولاد کو بزرگ بتایا اب کیا یہ بزرگ ہو کر اپنے سے پست تر کے آگے سر جھکائے۔

اسلام نے انسانوں کو یہ سمجھایا کہ ساری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے
الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ
الْأَرْضِ (حج - ۹) اسی نے تمہارے بس میں دیدیا ہے
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا، (بقرہ - ۳) بایا۔

جانور تمہارے لیے پیدا ہوئے ہیں
وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا نَفْعٌ
وَمِنْ مَنَافِعِ النَّحْلِ (نحل - ۱) ان میں گرمی اور دوسرے فائدے ہیں

بارش اس سے اُگنے والی سبزیاں اور درخت تمہارے لئے ہیں
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَقَدْ خَلَقْنَا فِيهِ
لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَقَدْ خَلَقْنَا فِيهِ
وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ
وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ (نحل - ۲۰) ہر قسم کے پھل
اُگتا ہے

رات، دن، پاند، سورج اور مے سب تمہارے لئے ہیں۔

(نحل - ۲) کے حکم سے کام میں لگے ہیں

وَهُوَ الَّذِي يَخْرِجُ النُّجُومَ وَيَسْكُنُ فِي السَّمٰوٰتِ مَنَاجِلُهُۥ
لَيْسَ لَكُمۡ اِلٰهٌ غَيْرُهٗ وَاسْتَغْنُوْا مِنْهُ حَتّٰى تَبْلُغُوْا
اَمَّا نِسْوَةٌ فَاُولٰٓئِكَ فَالْفَلَكَ سَوَآءٌ
فِيْهِ وَاَنْتُمْ بِعُقُوْبِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَ
تَشْكُرُوْنَ (نحل)

اور وہی (خدا ہے) جس نے دریا کو کام میں لگایا
ہے تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ۔ اور اس سے
آنکھ کے موتی پہنے کو نکالو۔ اور تم دیکھتے
ہو کہ کشتیاں سمندر کو بھاڑتی چلتی ہیں اور تاکہ تم
خدا کی مہربانی کو ڈھونڈ سکو، اور شاید کہ تم اس کا شکر کرو

ابرو باد و مرخو شید فلک درکازد تا تو نازی بجفت آری و بغفلت نخوری

تاوان انسانوں نے خود ایک دوسرے کو بھی خدا بنایا تھا، چاہے وہ اُتار

جو سے کاٹ دیا

وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُهُمْ آدِبًا لِلْآخَرِينَ ۚ
بَنِي دُونِ اللَّهِ (آل عمران) خدا کو چھوڑ کر

یہاں تک کہ ایوں کو بھی رہا نہیں کہ وہ یہ کہیں
کُونُوْا عِبَادًا لِّیْ حَیْثُ دَانَ اللَّهُ (آل عمران) خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ۔

آنکھوں سے پوشیدہ ہستیوں میں فرشتے، اور آنکھوں کے سامنے
کی ہستیوں میں انبیاء سب سے بلند ہیں، مگر وہ بھی انسان کا معبود نہیں ہو
سکتے۔

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُكَذِّبُوا الْحَقَّ ۚ
وَالسَّيِّئِينَ آذِنًا (آل عمران) اور وہ خدا یہ حکم نہیں دیتا کہ فرشتوں
اور نبیوں کو رب بناؤ۔

الغرض ان بات کا درجہ پیغام محمدی کے ذریعہ اتنا بلند ہو گیا کہ اس کی
پیشانی سوائے ایک خدا کے کسی کے سامنے نہیں نہیں جھک سکتی، اور اس کے
ہاتھ اس ایک کے سوا کسی اور کے آگے نہیں پھیل سکتے، جس سے وہ لینا چاہے
اس کو کوئی دے نہیں سکتا اور جس کو وہ دینا چاہے اس سے کوئی نہ نہیں سکتا
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي
الْأَرْضِ إِلَهُ (زمرہ ۶۰) میں خدا ہے

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَلْفُ (اعراف - ۷۷) ہاں اسی کے لئے ہے پیدا کرنا اور حکم دینا
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ (نجم - ۷۷) حکومت صرف خدا کی ہے

لَعَلَّيْكُمْ لَئِنْ شَرَّ يَدُ الْمُتْلِكِ (نجم - ۷۷) اس کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں
اس پیغام کوئی کو سامنے رکھ کر ذرا توحید کے سلسلہ کو سمجھو تو معلوم ہوگا
کہ علاوہ اس کے کہ اس نے انسانیت کے درجہ کو کہاں تک بلند کیا، توحید کی
حقیقت کو بھی کس لئے کھوا، دیا ہے، یہاں ”خدا“ کے ساتھ کوئی ”قیصر“

نہیں ہے، جو کچھ ہے اسی خدا کا ہے، قیصر کا کچھ نہیں، اسی کی حکومت ہے، اسی کی سلطنت ہے، اور اسی کی فرمانروائی ہے، اسی کا ایک حکم ہے، جو فرش سے عرش تک اور زمین سے آسمان تک جاری ہے

عزیزو! اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ ایک انسان اس نشہ و خلافت سے سرست ہو کر کیا کسی غیر خدا کے آگے جھک سکتا ہے؟ اندھا حیرا ہو یا روشنی ہوا ہو یا پانی، بادشاہ ہو یا دشمن، جنگل ہو یا پہاڑ، خشکی ہو یا تری، کیا کبھی ایک صحیح مسلمان کا دل خدا کے علاوہ کسی سے ڈر سکتا ہے اور کسی ہستی کی پروا کر سکتا ہے؟

۲۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اصولی اور بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسان اصل خلقت میں پاک اور بے گناہ، اور اس کی فطرت کی لوح بالکل سادہ اور بے نقش ہے، وہ خود انسان ہی ہے، جو اپنے اچھے برے عمل سے فرشتہ یا شیطان یعنی بے گناہ یا گناہ گار بن جاتا ہے، اور اپنی فطرت کے سادہ دفتر کو سیاہ یا روشن کر لیتا ہے، یہ سب سے بڑی خوشخبری اور بشارت ہے، جو بنی نوع انسان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدیہ ملی، چین، برما، اور ہندوستان کے تمام مذاہب آداگون اور تنازع کے چکر میں مبتلا ہیں۔ یونان کے بعض بے وقوف حکیم بھی اس خیال سے متفق ہیں۔ مگر اس وہمنے انسانیت کو بے کار کر دیا، اور اس کی بیٹھ پر بڑا بھاری بوجھ رکھ دیا ہے، اس کے ہر عمل کو دوسرے عمل کا نتیجہ بنا کر اس کو مجبور کر دیا، اور اس کی ہر زندگی کو دوسری زندگی کے ہاتھ میں دے دیا ہے اس عقیدہ کے مطابق کسی انسان کا دوبارہ پیدا ہونا ہی اس کی گناہ گاری کی دلیل ہے عیسائی مذہب نے بھی انسانیت کے اس بوجھ کو کم نہیں کیا، بلکہ اور بڑھا دیا ہے عیسائی مذہب نے یہ عقیدہ تعلیم کیا ہے کہ ہر انسان اپنے باپ آدم کی گنہگاری کے

لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر غمزہ انسانوں کو یہ خوشخبری سنائی
کہ تم کو بشارت ہو کہ تم نہ اپنی پہلی زندگی اور کرم کے انہوں مجبور و ناچار ہو۔ اور
نہ اپنے باپ آدم کے گناہ کے باعث فطری گنہگار ہو، بلکہ تم فطرۃ پاک و صاف
اور بے عیب ہو، اب تم خود اپنے عمل سے خواہ اپنی سنائی اور پاک کی کو برقرار رکھو
یا نجس و نا پاک بن جاؤ

وَالَّذِينَ وَالزَّيُّونَ وَطُورِ سِينِينَ
وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ
أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (تین)

انسانوں کو پیغام محمدی کی یہ بشارت ہے کہ انان بہترین حالت، بہترین
اعتدال اور راستی پر پیدا کیا گیا ہے، لیکن وہ اپنے عمل کے بنا پر نیک و بد ہو جاتا ہے
خداوند تعالیٰ فرماتا ہے

قسم ہے نفس کی اور اس کے ٹھیک بتائے
جانے کی، پھر ہم نے سمجھ دیدی اس کو بدی اور
نیکی کی، تو کاربے وہ جس نے اس (نفس کو) پاک
رکھا اور ناکام ہوا وہ جس نے اس کو میل کر دیا
انسانیت کی نظری پاکی کے لئے اس سے زیادہ اسات پر مقام اور کیا چاہیے

سُورَةُ وَدَّهِرٍ مِّنْ بَیِّنَاتٍ ۝

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ

أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَعَجَلْنَا سَمِيعًا

بَصِيرًا ۚ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ

إِمَّا شَاكِرًا ۚ إِنَّمَا كَفَّوْا سَرَاهُ

ہم نے انسان کو ایک بوند کے لچھے سے پیدا
کیا، ہم پلٹتے رہے اس کو، پھر کر دیا ہم نے
اس کو ستادیکھا (انسان) ہم نے اس کو سوچھا
دی راہ، اب وہ یا حق مانتا ہے اور یا ناشکر
ہے

(دھڑاٹا)

سُورَةُ الْفَطْرِ مِّنْ بَیِّنَاتٍ ۝

بَنَيْنَاهَا الْإِنْسَانَ مِمَّا غَرَّكَ بِرَبِّكَ

الَّذِي يُسَمِّيكَ بِحُلُوفٍ مُّسْوَاكٍ

فَعَدَّلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ

رَبِّكَ ۚ الْفَطْرَ ط ۝

اسے انسان کلب سے دھوکے میں پڑا تو اپنے
بخشش والے رب کے متعلق جس نے تجھ کو پیدا
کیا، پھر تجھ کو ٹھیک کیا پھر تجھ کو برابر کیا
جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ دیا

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الہامی زبان میں دین اور فطرت ایک ہی معنی کے
دو لفظ ہیں، اصل فطرت دین ہے، اور گنہگاری انسان کی ایک بیماری ہے جو باہر سے
آتی ہے، قرآن مجید کہتا ہے

فَاقِمِ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا

فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ

عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ

الدِّينُ الْقِيمَرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

لَا يَعْلَمُونَ رُومِ

سو تو باطل سے ہٹ کر اپنے آپ کو دین پر سیدھا قائم
رکھ، وہی اللہ کی فطرت، جس پر اس نے لوگوں
کو بنایا ہے، خدا کے بنائے میں بدلنا نہیں
یہی سیدھا دین ہے لیکن بہت لوگ نہیں
جانتے۔

پیغمبر اسلام علیہ السلام نے اپنے ایک پیغام میں اس آیت پاک کا مطلب پورے
طرح پر واضح کر دیا ہے، بخاری تفسیر سورہ روم میں ہے کہ آپ نے فرمایا مَا مَعْنَى قِيمَرُ

يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ عَلَى الْفِطْرَتِ كُفًى بَعْدَ إِسْرَائِيلَ ۚ هَذِهِ صِلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخْتَارٌ مُّذِيبٌ
 اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، جس طرح راہ نور اصل میں صحیح و سالم
 بچہ پیدا کرتا ہے، کیا تم نے دیکھا کہ کوئی کان کتا بچہ پھنسا ہے یہ کہہ کر اپنے
 پھر اوپر کی آیت پڑھیں

ظہور کرد اس پیغام محمدی نے بنی نوع انسان کو کتنی بڑی خوشخبری سنائی
 ہے اور انسان کے دائمی غم کو کس طرح مسرت سے بل دیا۔ اور ہر انسان کو
 اپنی زندگی کے عمل میں کس طرح آزاد بنا دیا ہے

۳۔ ظہور محمدی سے پہلے دنیا کی یہ کل آبادی کلف گھرانوں میں جٹی ہوئی
 تھی لوگ ایک دوسرے سے نا آشنا تھے، ہندوستان کے رشیوں اور مہینوں
 نے آریہ ورت سے باہر خلا کی آواز کے لئے کوئی جگہ نہیں رکھی تھی، ان کے نزدیک
 پر مشور صرف پاک آریہ ورت کے باشندوں کی بھلائی ہوتا تھا، خدا کی رہنمائی عطیہ
 صرف اسی ملک اور یہیں کے بعض خاندانوں کے لئے تھا تھار دشت خاک پاک
 ایران کی پاک نژاد کے سوا اور کہیں خلا کی آواز نہیں سناتا تھا، بنی اسرائیل اپنے خاندان
 سے باہر کسی رسول اور نبی کی بعثت اور ظہور کا حق نہیں جانتے تھے، یہ پیغام محمدی
 ہی ہے، جس نے یورپ، افریقہ، اتر، دکھن ہر طرف خدا کی آواز سنائی، اور بتایا کہ
 خدا کی رہنمائی کے لئے ملک قوم اور زبان کی تخصیص نہیں اس کی نگاہ میں فلسطین،
 ایران، ہندوستان اور عرب سب برابر ہے، ہر جگہ اہل کے پیغام کی بانسری بجی،
 اور ہر طرف اس کی رہنمائی کا نور بچھا،

وَأَنَّ مِّنكُمْ أُمَّةٌ أَعْلَمُ بِمَا فِي بُحْرِ الْأَرْضِ ۚ
 اور ہمیں ہے کہ قوم مگر یہ کہ اس میں گزر
 چکا ایک ہمارے والے

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (درجہ)
 اور ہر قوم کے لئے ایک رہنما ہے
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا

الی قَوْمِ مِصْرَ، (روم) کی اپنی اپنی قوم کے پاس بھیجے۔

ایک یہودی اپنی قوم سے باہر کسی پیغمبر کو تسلیم نہیں کرتا، ایک عیسائی کے لیے بنی اسرائیل کے یاد دہانوں کے رہنماؤں کو تسلیم کرنا ضروری نہیں اور ایسا کرنے سے اس کے پچھے عیسائی ہونے میں کچھ فرق نہیں آتا، ہندو دھرم کے لوگ آریہ دھرت کے باہر خدا کی کسی آواز کے قائل نہیں، ایران کے زردشتی کو اپنے ہاں کے سوادنیا ہر جگہ اندھیری معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا پیغام ہے کہ ساری دنیا ایک ہی خدا کی مخلوق ہے، اور خدا کی نعمتوں میں ساری قومیں اور نسلیں برابر کی شریک ہیں۔ ایران ہو یا ہندوستان، چین ہو یا یونان، عرب ہو یا شام ہر جگہ خدا کا نور یکساں چمکا، جہاں جہاں بھی انسانوں کی آبادی تھی، خدا نے اپنے قاصد بھیجے، اپنے رہنما اتارے، اور ان کے ذریعہ اپنے احکام سے سب کو مطلع فرمایا

اسلام کا، اسماء تعلیم کا نتیجہ ہے، کہ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک دنیا کے تمام پیغمبروں پر پہلی آسمانی کتابوں پر، اور گزشتہ ربانی انسانوں پر یقین نہ رکھے، جن جن پیغمبروں کے قرآن میں نام ہیں، ان کو نام بنام اور جن کے نام نہیں معلوم، یعنی قرآن نے نہیں بتائے ہیں وہ کہیں بھی گزرے ہوں اور ان کے جو نام بھی ہوں ان سب کو سچا اور بلا استہزاء ماننا ضروری ہے، مسلمان کون ہیں

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ (بقرہ)

جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اسے محمد تم پر
اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا

پھر سورۃ بقرہ کے بیچ میں فرمایا

وَلِكِ الْبَازِغَةُ آمَنَ بِاللَّهِ وَلِيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَكُ وَالْكِتَابِ وَالْ

لیکن نیکی اس کی ہے جو خدا پر اور قیامت
کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور

لَنُيَقِّنَنَّ، (بقرہ) تمام نبیوں پر ایمان لایا

اسی سورۃ کے آخر میں ہے کہ پیغمبر اور اس کے پیرو۔

كُلُّ اٰمَنٍ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكِتٰبِهِ سب ایمان آئے خدا پر اور اس کے فرشتوں

وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ پر اور اس کی کتاب پر اور اس کے رسولوں پر ہم

مِنْ رُّسُلِهِ (بقرہ) اسکے رسولوں میں باہم فرق نہیں کرتے

یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعض پر ایمان لائیں، اور میں پر نہیں، تمام مسلمانوں

کو حکم ہوتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللّٰهِ اے ایمان آئیں والو! ایمان لاؤ خدا پر اور

وَرُسُلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلٰی اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر

رُسُلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي اُنْزِلَ مِنْ جِوَّاس نے اپنا دل پر اتاری، اور اس کتاب

قَبْلُ (نساء، ۱۳۰) پر جو پہلے اتلا گئی

عزیزو! دنیا کی اس روحانی مساوات، انسانی اخوت و برادری، اور تمام

سچے مذہبوں رہنماؤں اور پیغمبروں کے اس حقیقی اب و تعظیم اور ان کی یکساں

صلابت کا سبق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس نے دیا ہے، اب بتاؤ

کہ پیغمبر اسلام کی رحمت عام ہمدی اور روادری کا دائرہ کتنا وسیع ہے کہ اس سے

انسانوں کی کوئی بستی اور بنی آدم کا کوئی گھرانہ خالی نہیں

ہم : تمام مذہبوں نے عباد و معبود اور خداوند کے درمیان واسطے قائم

کر رکھے تھے، قدیم بت خانوں میں کاہن اور پہاڑی تھے، یہودیوں نے بنی لہی

اور ان کی نسل کو خدا اور بندہ کے درمیان عبادتوں اور بانیوں میں واسطہ بنایا تھا

عیسائیوں نے بعض حواریوں اور ان کے جانشین پوپوں کو یہ رتبہ دیا کہ وہ جو زمین پر

باندھیں گے وہ آسمان پر باندھا جائے گا، اور جو زمین پر کھولیں گے وہ آسمان پر

کھولا جائے گا، ان کو تمام انسانوں کے گناہ معاف کرنے کا اختیار دیا گیا، ان کے

بغیر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی، ہندوؤں میں برہمن خاص خدا کے داہنے ہاتھ کے پیدا ہوئے ہیں۔ خدا اور بند کے درمیان وہی واسطہ ہیں۔ ان کی وساطت کے بغیر کوئی ہندو عبادت نہیں ہو سکتی۔ مگر اسلام میں پوجاریوں کا ہنوں پوپوں اور پادریوں کی کوئی جانت نہیں ہے یہاں پریسٹ کلاس کا وجود نہیں یہاں کھولنے اور باندھنے کا اختیار صرف خدا کو ہے یہاں گناہوں کی معافی کا حق صرف اللہ کو ہے، عہد و معہود اور خدا اور بندہ کی عبادت اور بلاز و نیاز میں کسی غیر کا دخل نہیں، ہر شخص جو مسلمان ہے، نماز کا امام ہو سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے نکاح پڑھا سکتا ہے، مذہب کے تمام مراسم بجالا سکتا ہے، یہاں انسان کو اُدْعُوٰنِیْ اُصِیْبْ لَکُمُ اَسَے لوگو! بلا واسطہ مجھے پکارو، میں تم کو جواب دوں گا۔ کی صدا سے عام ہے ہر شخص اپنے خدا سے باتیں کر سکتا ہے، اپنی دعاؤں میں اس کو پکار سکتا ہے اس کے آگے جھک سکتا ہے، اور دل کی عقیدت کے نذرانے بے واسطہ پیش کر سکتا ہے یہاں عہد اور معہود اور خدا جہد کے درمیان کوئی متوسط اور ذخیل نہیں یہ سب بڑی آزادی ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے انسانوں کو عطا ہوئی، یعنی یہ کہ خدا کے معاملہ میں انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات ملی، ہر انسان اپنا آپ کا ہن، پریسٹ پوپ اور برہمن ہے

۵۔ انسانوں کی تعلیم و ہدایت کے لئے جو مقدس ہستیاں وقتاً فوقتاً آتی رہیں

ان کے متعلق ابتدا سے قوموں میں حد درجہ عقیدت مندی کی افراط تفریط رہی ہے افراط یہ تھی کہ نادانوں نے ان کو خود خدا یا خدا کا مثل، یا خدا کا روپ اور منظر ٹھہرایا بابل، اسیریا، اور مصر کے ہیکلوں میں کاہنوں کی شان مثل خدا کی نظر آتی ہے، ہندوؤں میں وہ ادنا کے رنگ میں مانے جاتے ہیں، بودھوں اور جینیوں نے اپنے اپنے بودھوں اور مہا بیروں کو خود خدا تسلیم کر لیا، عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا ٹھہرایا، دوسری طرف تفریط یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے نزدیک ہر وہ شخص جو

پیشین گوئی کر سکتا تھا، نبی اور پیغمبر تھا، ایک نبی کی ذات کے لئے اتنا ہی کافی تھا، کہ وہ پیشین گوئی کرتا ہے، خواہ وہ گنہگار ہو، اٹل حیثیت سے قابل اعتراض ہو، خدا کی نگاہ میں اس کا کیسا ہی درجہ ہو، اس کا نیک اور معصوم ہونا بھی ضروری نہ تھا، اسی لئے بنی اسرائیل کے موجودہ صحیفوں ہی بڑے بڑے پیغمبروں کے متعلق ایسی حکایتیں ملتی ہیں جو حد درجہ لغو اور بیہودہ ہیں

اسلام نے اس منصبِ عظیم کی صحیح حیثیت مقرر کر اور بتایا کہ انبیاء خدا ہیں نہ خدا کے مثل ہیں، نہ خدا کے اوتار ہیں، نہ خدا کے بیٹے اور رشتہ دار ہیں، وہ آدمی ہیں اور محض آدمی ہیں، وہ بشر ہیں، احوالِ بشریت کے جامہ میں ہیں، تمام انبیاء بشر تھے، اور آخری پیغمبر نے خود اپنے متعلق کہا کہ میں بشر ہوں کفار تعیب سے کہتے تھے :-

”کیا بشر رسول“ ؟

اسلام نے کہا، ہاں !

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، کہوے اے پیغمبر! تمہاری ہی طرح بشر ہوں
هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ میں نہیں ہوں البی بشر رسول :-

خدا کے کارخانے کی کوئی چیز بالذات انبیاء کے اختیار میں نہیں، ان کو بالذات کسی مافوق طاقت بشری کام پر قدرت نہیں انہوں نے جو کیا وہ خدا کے اذن و اشارہ سے -

دوسری طرف یہ بتایا گیا ہے کہ وہ گوانسان الٰہ نہیں، لیکن اپنے کلمات کی حیثیت سے تمام انسانوں سے مافوق ہیں، خدا سے مکالمہ کرتے ہیں، ان پر خدا کی وحی نازل ہوتی ہے، وہ بے گناہ اور معصوم ہوتے ہیں تاکہ گنہگاروں کیلئے نمونہ بنیں ان کے ہاتھوں سے خدا اپنے انبیا اور اشراف سے اپنی

قدرت کے عجائبات دکھاتا ہے، وہ لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتے ہیں، ان کی عزت و تعظیم اور اطاعت سب پر فرائض ہے، وہ خدا کے خاص سپہ اور مطیع بندے ہیں، جن کو خدا تعالیٰ اپنی رسالت اور پیغمبری کے منصب سے سرفراز کرتا ہے۔ یہ بے اعتدال اور درمیانی راہ جو پیغام محمدؐ نے انبیاء علیہم السلام اور رسولوں کی نسبت قائم کی ہے، جو ہر قسم کی افراط و تفریط سے پاک ہے، اور اس کے مذہب کے مناسب ہے، جس نے دنیا میں توحید کی تکمیل کی دوستو! آج کی مجلس نے طول پکڑا، ابھی کہنے کی بہت کچھ باتیں ہیں شب آخر گزشتہ، و افسانہ از افسانہ می تیزو۔

انشاء اللہ آئندہ مزید معروضات پیش کر دوں گا، رات زیادہ گئی ہے، اس لئے اب آج کی مجلس اس دائمی کامل اور عالمگیر معلم کے درود و سلام پر ختم ہوتی ہے

پیغام محمدی

دوستو! آج میری اور آپ کی یک ماہ ملاقات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، آج میری تقریر کی آٹھویں قسط ہے، میں نے چاہا تھا کہ ان دو اخیر تقریروں میں اسلام کے بنیادی امور کے متعلق تمام باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں مگر

صد سال می توان سخن از زلف یاربست

مسئلہ توحید کے متعلق تمام پہلے مذاہب میں جو حقیقت میں توحید ہی کا پیام ہے اس دنیا میں آئے تھے۔ تین اسباب سے غلط فہمیاں اور گمراہیاں پیدا ہوئیں، ایک جسمانی تشبیہ و تشیل، دوسرے صفات کو ذات سے الگ اور مستقل ماننا، اور تیسرے افعال کی نیرنگی سے دھوکا کھانا، پیغام محمدی نے ان گمراہوں کو کھولا۔ ان غلط فہمیوں کو دور کیا اور حقیقتوں کو واضح کیا سب سے پہلے تشبیہ و تشیل کو لیجئے،

۱۔ خدا کو۔ خدا کی صفات کو، اور خداوندہ کے باہمی تعلق کو واضح کرتے کرتے نے خیالی یا مادی تشبیہیں اور تشیلیں، دوسرے مذاہب کے معتقدوں نے ایجاد کیں، نتیجہ یہ ہوا اصل خدا تو جاتا رہا، اور اس کی جگہ تشبیہیں اور تشیلیں خدا بن گئیں، انہی تشبیہوں اور تشیلیں نے مجسم ہو کر بتوں کی شکل اختیار کر لی، اور بت پرستی شروع ہو گئی، خدا کو اپنے بتوں کے ساتھ جو لطف و کرم، اور محبت اور پیار ہے اس کو تشبیہ و تشیل کے رنگ میں ادا کر کے مجسم کر دیا گیا۔ آریں قوموں میں چونکہ عورت محبت کی دیوی ہے اس لئے خدا مائے کی شکل آگیا، بعض دوسرے ہندو فرقوں میں اس بے کیف محبت کو زن و شو اور میاں بیوی کے الفاظ میں ادا کیا گیا، سدا سداگ فقیروں نے ساڑی اور چوڑی پہن کر اسی حقیقت کو ظاہر

کیا ہے، رومیوں اور یونانیوں میں بھی عورت ہی کی شکل میں خدا ظاہر ہوا ہے، سامی قوموں میں عورت کا یہ ملاذ کر تہذیب کے خلاف ہے اس لئے خاندان کی اصل بنیاد پر قرار دیا گیا ہے، اس طرح بابل و اسیریا و شام کے کھنڈروں میں خدا مرد کی صورت میں جلوہ تما ہے، بنی اسرائیل کے ابتدائی تخیل میں خدا باپ اور تمام فرشتے اور انسان اس کی اولاد بتائے گئے ہیں، بعد کو باپ خدا کی اولاد صرف بنی اسرائیل قرار پاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے بعض صحیفوں میں زن و شوکا تخیل بھی تھا اور بنی اسرائیل کے درمیان نظر آتا ہے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل اور یروشلم یسوی فرض کیے جاتے ہیں، اور خدا شوہر بنتا ہے، عیسائیوں میں باپ اور بیٹے کی تخیل نے اصلیت اور حقیقت کی جگہ لے لی، عربوں میں بھی اسی قسم کا تخیل تھا، خدا باپ تصور کیا جاتا تھا، اور فرشتے اس کی بیٹیاں، پیغام محمدیؐ نے ان تمام تشبیہی اور تشبیلی صورتوں طریقوں اور محاوروں کو یک قلم موقوف کر دیا، اور ان کا استعمال شرک قرار دیا، اس نے صاف اعلان کیا لیس کہ مشابہ شئیؑ ”اس جیسی اور اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اس ایک آیت نے شرک کی ساری بنیادوں کو بٹا دیا، پھر ایک نہایت ہی چھوٹی سورہ کے ذریعے سے انسانوں کے سب سے بڑے وہم کو دور کیا۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا أَحَدٌ
کدے والے پیغمبر، اللہ ایک ہے اللہ خود ہر
چیز سے بے نیاز ہے ز اور تمام چیزیں اس کی
نیاز مند ہیں، نہ وہ جتنا ہے (جو اس کے اولاد کو)
اور نہ وہ جتنا جاتا ہے (جو کسی کی اولاد کو چھوڑ دے)
(۱) خلاصہ اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے

(جو زن و شوکار شد قائم کے)

اس ایک سورہ میں قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، توحید کی نکھری ہوئی صورت ظاہر ہوئی ہے، جس کی بنا پر دین محمدیؐ کے شرک کے مغالطوں سے

پاک ہو گیا ہے

دوستو! اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ پیغام محمدؐ نے خدا اور بندہ کے درمیان محبت، پیار اور لطف و رحم کے تعلقات کو توڑ دیا ہے، نہیں اس نے ان تعلقات کو اور زیادہ پیوستہ اور مضبوط کر دیا ہے، لیکن ان تعلقات کے ادا کرنے میں جو جسمانی تعبیریں مختلف انسانی شکلوں میں تھیں صرف ان کو توڑ دیا ہے، اس لئے کہ اول تو یہ انسانی طریقہ ادا حقیقت سے بہت کم رتبہ ہے، یعنی اس کی نگاہ میں عید و معبود کے درمیان جو تعلق ہے اس کے مقابلہ میں باپ، بیٹے، ماں بیٹیاں، یازن و شوکا تعلق محض بیچ اور بالکل کم درجہ ہے، دوسرے یہ کہ ان تعبیروں سے شرک کی غلطیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لئے اسلام نے یہ کہا: اذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَائِكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا (یاد کرو) دیکھو کہ اس آیت میں محبت الہی کو ادا کرنا تھا تو یہ نہیں کہا کہ "خدا تمہارا باپ" یعنی خدا اور باپ کے رشتہ کو مشبہ اور مشبہ بہ نہیں بنایا۔ بلکہ خدا کی محبت اور باپ کی محبت کو باہم مشبہ اور مشبہ قرار دیا ہاں سے یہ ظاہر ہوا کہ اس نے اس جسمانی رشتہ کو جو چھوڑ دیا لیکن اس جسمانی رشتہ کی محبت کو باقی رکھا۔ آگے بڑھ کر اس نے کہا بلکہ باپ سے بہت زیادہ خدا سے محبت رکھنی چاہیے۔ اَزْاَشَدَّ ذِكْرًا اس سے ظاہر ہوا کہ اس رشتہ کی محبت کو وہ خدا اور بندہ کی محبت اور تعلق کے مقابلہ میں کم رتبہ اور بیچ بکھتا ہے اور اس میں ترقی کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ایمان والے سب سے زیادہ خدا سے محبت رکھتے ہیں اسلام خدا کو اَبُو الْعَالَمِينَ دنیا کا باپ نہیں کہتا بلکہ رَبُّ الْعَالَمِينَ دنیا کا پالنے والا کہتا ہے۔ کیونکہ اس کی نگاہ میں اب سے رب کا رتبہ بہت بلند ہے باپ کا تعلق بیٹے سے آبی اور عارضی ہے مگر رب کا تعلق اپنے مربوب سے اسکی خلقت اور وجود کے اولین لمحہ سے لیکر آخرین لمحہ تک برابر بلا انقطاع قائم رہتا ہے۔ اسلام کا خدا وَدُّد ہے یعنی محبت والا۔ وَدُّد ہے یعنی ایسی رافت اور محبت والا جو باپ کو اپنے بیٹے سے ہے حُفَات ہے یعنی ایسی محبت والا جیسی ماں کو اپنے بیٹے سے ہے۔ مگر وہ نہ باپ ہے اور نہ ماں بلکہ ان تشبیہوں سے پاک ہے۔

۲۔ حضرات! قدیم مذاہب کے عقیدہ توحید میں غلط فہمیوں کا دوسرا سبب کا مسئلہ ہے یعنی ایسی صفات کو ذات الہی سے الگ مستقل وجود کے طور پر تسلیم کرنا۔ مندوں کے مذاہب میں جو خداؤں کا لاتعداد شکر نذر آتا ہے وہ حقیقت میں اسی غلطی کا نتیجہ ہے کہ ہر ایک صفت کو انہوں نے ایک علیحدہ، مستقل وجود مان لیا اور اس طرح ایک خدا کے ۳۳ کروڑ خدا بن گئے۔ تعداد چھوڑ کر صفات کی تشبیہ اور تمثیل بھی انہوں نے مجسم کر کے پیش کی۔ خدا کی صفت قوت کو ظاہر کرنا تھا۔ تو انہوں نے اسے واقعی ہاتھ کے ذریعہ سے ظاہر کیا اور اسی کی جسمانی تمثیل میں کئی کئی ہاتھ بنا دیئے، خدا کی حکمت بالغہ کو سمجھنا نہ تھا، تو ایک سر کے بجائے دوسرے کی موت کھڑی کر دی

ہندو مذہب کے فرقوں پر غور کرو تو معلوم ہو گا کہ وہ اسی ایک مسئلہ صفات کے مجسم اور مستقل وجود کے تخیل سے مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں، خدا کی تین بڑی صفتیں ہیں، خالقیت، قیومیّت اور مسمیت، یعنی پیدا کرنے والا، قائم رکھنے والا اور فنا کر دینے والا، ہندو فرقوں نے ان صفتوں کو تین مستقل شخصیتیں تسلیم کر لیا اور برہما و شترو، اور ششیو، یعنی خالق، قیوم، اور مسمیت تین مستقل ہستیاں بن گئیں اور برہمن دشنور پرست اور ششیو پرست تین الگ الگ فرقے ہو گئے، اور تینوں کے پوجنے والے الگ الگ ہو گئے لگاتار فرقہ نے خالقیت کی صفت کو اپنا خدا ٹھہرا کر مرد و عورت کے آلات تولید کو اس خالق کا مظہر مان لیا اور ان کی تصویر پوجنی شروع کر دی

عیسائیوں نے خدا کی تین بڑی صفتوں، یعنی حیات، علم، اور ارادہ کو تین مستقل شخصیتیں تسلیم کر لیا، حیات باپ ہے، علم روح القدس ہے، اور ارادہ بیٹا ہے اسی قسم کی چیزیں رومی، یونانی اور مصری تخیل میں بھی ملتی ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام نے اس غلطی کا پردہ چاک کر دیا، اور صفات کی زیرنگی سے دھوکا کھا کر ایک کو چند سمجھنا انسان کی جہالت اور نادانی قرار دیا

قرآن نے کہا، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ سب خیریاں اسی ایک پروردگار علم اللہ کے لیے ہیں وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی سب اچھی صفتیں اسی کے لئے ہیں، اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ جس سے وہی آسمان و زمین کا نور ہے، عرب میں اسی ہستی کو صفتِ رحم سے متصف کہے عیسائی اس کو رحمان کہتے تھے عام مشرکین عرب اس کو اللہ کہتے تھے، ان نے کہا۔ قُلِ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الْوَسْطٰنَ اَیَّامًا تَدْعُوْا قُلْ اِنَّمَا اَنَا نَسِیْتُ۔ یعنی اس کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو کہہ کر پکارو، سب اچھے نام یا اچھی صفتیں اسی کی ہیں خَالِدٌ هُوَ الْوَلٰی وَ هُوَ یُحْیِی الْمَوْتٰی وَ مَوْتٌ کُلُّ شَیْءٍ بِرَقْدٍ یَّوْمَ (شوری) پس خدا وہی پیارا ہے یا وہی کام بنانے والا ہے، وہی مردوں کا زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اَلَا اِنَّ اِلٰهًا هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ۔ ہیشا ربے شک وہی خدا غفور اور رحیم ہے بخشنے والا اور رحمت رانے والا ہے هُوَ الَّذِیْ فِی السَّمٰوٰتِ اِلٰهٌ دَنِی الْاَرْضِ اِلٰهٌ وَ هُوَ الْعَلِیْمُ الْعَلِیْمُ (نور) وہی آسمان میں خدا ہے اور وہی زمین میں خدا ہے اور وہی حکیم و عظیم ہمت اور جانتے والا ہے، اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَیْنَهُمَا اِنْ کُنْتُمْ مُّوْقِنِیْنَ هٰذَا اِلٰهُ الْاَحْوَیْحِیِّ وَ یُمِیْتُ بَکُمْ وَ رَبُّ اَیَّاکُمْ الْاَوَّلِیْنَ (دخان) وہی سننے والا، علم والا ہے، جو انوں کا اور زمین کا اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے بیچ میں ہے سب کا رب ہے، اگر تم کو یقین آئے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی جلاتا ہے اور وہی دہکتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا رب ہے "یعنی وہی برہمادہی شیوہ ہے، وہی شیوہ ہے تینوں ایک ہی کی صفتیں ہیں، صفات کا تعدد اور اختلاف سے موصوف میں تعدد اور اختلاف نہیں۔

مَلِكِهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ
الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ لَهُ
الْكِبْرِيَاءُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
(جاثیہ ۳۰)

خدا ہی کے لیے سب خوبی ہے رب، آسمانوں
کا رب ہے زمین کا رب ہے سارے جہاں
کا، اور اسی کو ہے سب بڑائی آسمانوں میں اور
زمین میں، اور وہی زبردست (اور) حکمت
والا ہے

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ
الَّذِي خَلَقَ الرَّحْمَنُ هُوَ اللَّهُ
الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَعْلَمُ
الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيِّمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُكْرِمُ
سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ
لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
(حشر - ۲۰)

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں
چھے اور کھلے کا جانتے والا ہے مہربان رحم
والا، وہی اللہ ہے، جس کے سوا کوئی اللہ
نہیں، وہ بادشاہ پاک، صلح دامن، اس دینے
والا، پناہ میں لینے والا، زبردست و باد والا
ہے، بڑائیوں والا، پاک ہے اللہ ان باتوں
سے جن کو یہ شرک لوگ اس کا شریک ٹھہراتے
ہیں، وہی خدا ہے جو خالق ہے، جو عدم
سے لانے والا ہے، جو صورت گری کرنے
والا ہے، اسی کہتے ہیں، سب اچھے نام
ریا سب اچھی صفیں، جو کچھ آسمانوں میں
اور زمین میں (مخلوقات) ہے، سب اس کی
تسبیح پڑھتی ہیں، وہی غالب (اور) دانا
ہے

ان صفوں والے خدا کو ہم نے عرفیہ نام محمدی ہی کے ذریعہ سے
جاتا ہے ورنہ دوسروں نے تو ذات سے صفات کو الگ کر کے ایک خدا کے چند

فلکڑے کر ڈالے تھے، مُسَبِّحَاتُ اللہِ عَمَّا لَئِیسَ کُؤُنَ سے مراد وہی شرک ہے جو صفات کو ذات سے الگ کر کے لوگوں نے اختیار کیا تھا، اس آخری پیغام نے بتایا کہ وہی اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی باری ہے، وہی معبود ہے وہی ملک ہے وہی قدوس ہے وہی مومن ہے۔ وہی عزیز و جبار ہے اور وہی رحمان رحیم ہے۔ ایک ہی ذات کی یہ سب صفیتیں، اور وہ ایک ہے۔

۳۔ شرک کا تیسرا سرچشمہ، افعال الہی کی نیرنگی ہے، لوگوں نے غلطی سے یہ سمجھا کہ ان مختلف افعال کی کرنے والی ہفت ہستیاں ہیں، کوئی مارتی ہے کوئی جلاتی ہے کوئی ٹراتی لڑواتی ہے کوئی صلواتی ہے، کسی کا کام محبت ہے کسی کا کام عداوت ہے، کوئی علم کا دیوتا ہے کوئی دولت کی دیوی ہے، فرض ہر کام کے لیے الگ الگ سنگیڑوں خدا ہیں، اسلام نے ان نادانوں کو بتایا کہ یہ ایک خدا کے کام ہیں۔

تمام افعال کی دو بڑی قسمیں ہیں ایک خیر اور ایک شر یا یوں کہو کہ ایک اچھی اور دوسری بُری، اس خیال سے کہ ایک ہی ذات سے خیر و شر کے دو متضاد کام نہیں ہو سکتے، زردشتیوں نے خیر اور اچھے کاموں اور اچھی چیزوں کے لئے الگ خدا، شر اور برے کاموں اور بُری چیزوں کے لئے الگ خدا ٹھہرایا، پہلے کا نام یزدان اور دوسرے کا اہرمن رکھا اور دنیا کو اس یزدان اور اہرمن کی باہمی کشمکش کا معرکہ گاہ ٹھہرایا یہ غلطی اہلئے ہوئی کہ وہ خیر و شر کی حقیقت نہیں سمجھ سکے، دوستو! خیر و شر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی شے اپنی اصل کے لحاظ سے نہ خیر سے نہ شر، افراد و شر انسانوں کے صحیح استعمال اور یا غلط استعمال سے بن جاتی ہے۔ فرض کرو آگ ہے، اگر اس سے کھانا پکاؤ یا انجن چلاؤ یا غریب کو تاپنے کو دو تو یہ خیر ہے، اور اگر اسی سے کسی غریب کا گھر جلا دو، تو یہ شر ہے آگ اپنی اصل کے لحاظ سے نہ خیر ہے نہ شر یہ تم اپنے استعمال

سے اس کو خیر یا شر بنا دیتے ہو، تلوار نہ تو خود خیر ہے نہ شر، تم اس کو جیسا
استعمال کرو ویسی ہی ہے، تار کی نہ خیر ہے نہ شر، اگر تم اس کو لوگوں کے گھر
میں چھدی کا ذریعہ بناؤ تو شر، اور اگر اپنے کو چھپا کر نیکیوں کے کرنے کا وقت
بناؤ، یا انسان کے حواس کے آرام و سکون اور راحت کا ذریعہ بناؤ تو خیر ہے
خدا نے یہ کائنات بنائی، آسمان و زمین بنائے، مادہ کو خلق کیا، اشیاء
میں خاصیتیں رکھیں، اور ان کو مختلف قوتیں بخشیں، پھر انسان کو بنایا، اس کو دل
و دماغ، بخشا، عقل و حکمت دی۔ اب دیکھو کہ ایک انسان اس کائنات کی
ترتیب، اشیاء کی ترکیب اور خاصیتوں کو دیکھ کر ایک خالق و قادر کی صنعت کا یہی
اور صورت گری پر تعجب کرتا ہوا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ پڑھ کر
حضرت ابراہیم کی طرح یہ پکار اٹھتا ہے، اِنِّیْ رَجَعْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ نَظَرَ
السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِیْفًا مَّا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ " میں سے اپنا منہ
سب کی طرف سے پھیر کر اس ذات کی طرف کر لیا، جس نے آسمانوں کو اور زمین
پیدا کیا، اور میں شرکوں میں نہیں ہوں دوسری طرف اسی مادہ اور اس کی
قوتوں اور خاصیتوں کی ظاہر داریوں میں پھنس کر انسان کے دل و دماغ کی عقل و حکمت
خدا کا انکار کر بیٹھتی ہے، اور مادہ ہی کو اصل کائنات اور علل سمجھنے لگتی ہے
اور یہ کہہ اٹھتی ہے، وَمَا هِیَ الْاَحْیَآئُنَا الذُّنْیَا نَمُوْتُ وَ نَحْیَا وَمَا یُعْطِیْکُمْ
اِلَّا الذَّهْرُ (جانتی ہے) اس دنیاوی زندگی کے علاوہ پھر کوئی دوسری زندگی
نہیں ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور ہم کو زمانہ کے سوا کوئی اور نہیں مارتا۔،
کائنات اور اس کے عجائبات اور خواص، ہر شخص کے سامنے ایک ہی ہیں،
البتہ دماغ ہزاروں ہیں، ان کو دیکھ کر ایک دماغ خدا پرست ہو جاتا ہے، اور
دوسرا گمراہ اور دہریہ بن جاتا ہے، غور کرو تو معلوم ہو گا کہ ایک ہی چیز ہے، جو

ہدایت کرنے والی اور گمراہ کرنے والی ہے، یا یوں کہوں کہ کائنات اپنی اصل کے لحاظ سے نہایت کرنے والی ہے، نہ گمراہ کرنے والی، تم اپنی عقل کے اختلاف سے ہدایت پاتے ہو، یا گمراہ ہو جاتے ہیں، تو گویا ایک ہی کائنات ہادی بھی ہے، اور مضل بھی، جس طرح خدا کے اس کام (مادہ) کے نتیجے ہیں اسی طرح خدا کے پیغام کے بھی دونوں نتیجے ہیں، اسی قرآن یا انجیل کو پڑھ کر ایک انسان خدا کو پہچانتا ہے، اور تسلی پاتا ہے، اور دوسرے کے دل میں شبہ پیدا ہوتے ہیں، خطرات آتے ہیں، اور انکار کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ پیغام ایک ہے، البتہ دو ہیں، اور یہ دونوں دل اور دونوں دماغ ایک ہی خالق کے مخلوق ہیں، دو خالق نہیں ہیں، نتیجہ کیا نکلا، یہ نکلا کہ افعال کی دوئی فاعل کی دوئی کرلی نہیں، یہ تمام نیرنگیاں ایک ہی قدرت کے تلشے ہیں، خیر و شر دونوں اک کے ہاتھ میں ہیں، ہدایت اور ضلالت دونوں اُدھر ہی سے ہے

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ
 كَثِيْرًا، وَمَا يُضِلُّ بِهٖ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ
 الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مَّوَدَّۃَ اللّٰهِ بَعْدَ
 بَيْتَابِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ
 بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ
 اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ
 (بقرہ ۲-۳)

اپنے اس کلام کے ذریعہ وہ خدا، بہتوں کو
 راہ راست نہیں دکھاتا اور یا گمراہ کرتا ہے اور
 بہتوں کو راہ راست دکھاتا ہے، انہی کو راہ راست
 نہیں دکھاتا جو خدا کے عہد کو باندھ کر توڑتے
 ہیں، جو اس کو کاٹتے ہیں، جس کے جوڑنے کا خدا نے
 حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد کرتے ہیں،
 یہی ہیں گمراہ، اٹھانے والے۔

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ
 خدا کافروں کو ہدایت نہیں دیتا
 ان آیتوں سے معلوم ہوگا کہ ہدایت اور ضلالت دونوں کی علتِ اعلیٰ

وہی ہے مگر دونوں کے لئے ابتدائی محرکات تمہارے ہی ہوتے ہیں، تمہ نے فسق کیا، قطع رحم کیا، فساد کیا، کفر کیا تو اس کے بعد ضلالت آئی، ضلالت پہلے، اور فسق و فجور بعد کو نہیں آیا۔

خدا نے انسان کو پیدا کیا، اور بتا دیا کہ یہ راستہ منزا مقصود کو جاتا ہے اور یہ عمیق غار میں ان کو لے جا کے گمراہ کرتا ہے، فرمایا

إِنَّا خَلَقْنَاكَ الْمَسْبُورَ إِثْمًا شَاكِرًا
وَأَنَّا كَفُورًا (دھر)

ہم نے رستہ اس کو دکھا دیا، (تو وہ) پھر یا شکر گزار بن جاتا ہے، یا کافر بن جاتا ہے

تمام دنیا کی اچھی بری چیزوں کا وہی ایک خالق ہے، ارشاد ہوا :
اللَّهُ وَمَنْ يُكَلِّمُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ يُدَالِلُهُ
الْأَلْهُ (مومن)

اللہ تمہارا رب ہر چیز کا وہی خالق ہے
اور خدا نے تم کو پیدا کیا اور جو تم بناتے ہو
اس کو پیدا کیا (صافات ۳)

لیکن

أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ رِزْقًا ثُمَّ مَرَّدَهُ
إِلَيْهِ (ذلت ۲)

اس نے ہر چیز کو اس کی صورت بخشی، پھر

ہدایت دے دی۔

اب تم ہو جو اس کو ہدایت اور ضلالت اور خیر و شر بنالیتے ہو، اگر غلط راہ پر چلے تو ضلالت ہوئی، صحیح راہ پر چلے تو ہدایت ہوئی، صحیح معرفت میں استعمال کیا تو خیر، اور غلط استعمال کیا تو شر، ورنہ کوئی چیز اپنی اصل کی رو سے ہدایت ہے نہ ضلالت، خیر ہے نہ شر اس لئے خیر و شر دو چیزیں سمجھ کر دو خدا کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک ہی ہے، جو ان دونوں کا خالق ہے

عَلِّمْنَا خَالِقِ غَيْرِنَا اللَّهُ يَرْزُقُكُمْ
کہا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے وہی تم کو

يٰۤاَيُّهَا السَّعَادَةُ وَالْاَرْضُ لَا اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ قَاتِلُ قَوْمِ مَكُونِ
آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے
اس کے سوا کچھ عبود نہیں، تو تم کہہ
(فاطر)

خدا نے اپنا پیغام تمہارے پروردگرایا، اب تم اپنی کومانویا زما نو،
تَمَّزَا وَرَشَّاءُ الْكُتُبِ الَّذِيْنَ اَمْلَكْنٰهُنَّ
میں مبادینا تمہم عالم لِنَفْسِهِ
ہم نے اپنے بند میں سے چن لیا تو ان میں
وَمِنْهُمْ مَّقْصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ
کوئی اپنی جان اگر کہتا ہے، اور کوئی ان میں سے
يَا لِحَيٰرَاتِ يٰ اَذِيْنَ اللّٰهُ
بیج کی چال پتا ہے، اور کوئی خدا کے حکم سے
(فاطر ۴۵)

اور جو پڑے تمہیں، سو اس کا بدلہ ہے
وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا
جو تمہارے انہوں نے کایا، اور وہ صاف
كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيْرٍ
کر رہا ہے بہت سی باتوں کو
(شوری - ۴۳)

ہر نفس میں خدا نے اس کی گنہگاری اور نیکی گاری
فَاَلْقَاهَا فِجُورِهَا وَقَتْلِهَا قَدْ
الہام کر دی ہے تو جس نے اس نفس کو پاک
اَفْلَحَ مَن ذَكَرَهَا وَقَدْ خَابَ
کیا، اس نے بات بپائی، اور جس نے اس کو
مَن ذَكَرَهَا
مٹی میں ملایا نہ کام ہوا۔
(شمس)

۴۔ خدا کی عبادت ہر مذہب میں تھی اور ہے، لیکن قدیم مذاہب میں ایک
عام غلط فہمی پھیل گئی تھی کہ عبادت کا مقصود جسم کو تکلیف دینا ہے، یا دوسرے فعلوں
میں یہ کہو کہ یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ جس قدر اس ظاہر جسم کو تکلیف دی جائے گی،
اسی قدر روحانی ترقی ہوگی، اور دل کی اندرونی صفائی لاپائے ہوئے ہوگی، اسی کا نتیجہ
یہ ہے کہ ہندوؤں میں عام طور سے جوگ اور عبادتوں میں رہبانیت پیدا ہوئی
اور بڑی بڑی مشکل ریاضتوں کا وجود ہوا، اور ان کو روحانی ترقی کا ذریعہ سمجھا گیا

کوئی عمر بھر نہانے سے پرہیز کر لیتا تھا، کوئی عمر بھر مٹ یا کیل بوڑھے رہتا تھا، کوئی ہر موسم میں یہاں تک کہ شدید جھاڑوں میں بھی ننگا رہتا تھا، کوئی عمر بھر کھڑا رہتا تھا غار میں بیٹھ جاتا تھا کوئی ساری عمر دھوپ میں کھڑا رہتا تھا، کوئی عمر بھر کے لئے کسی چٹائی پر بیٹھ جاتا تھا کوئی عہد کر لیتا تھا، کہ پوری زندگی صرف درختوں کی پتیاں کھا کر گزارے گا، کوئی عمر تجرو میں گزار دیتا تھا، اور قطع نسل کو عبادت سمجھتا تھا، کوئی ایک ہاتھ ہوا میں کھڑا رکھ کر سکھا ڈالتا تھا، کوئی حبس دم یعنی سانس روکنے کو عبادت جانتا تھا، کوئی درخت میں اٹا لٹک جاتا تھا، یہ تھا اسلام سے پہلے خدا پرستی کا اعلیٰ درجہ اور روحانیت کی سب سے ترقی یافتہ شکل، پیغام محمدی نے اگر انسانوں کو ان معصیتوں سے نجات دلائی۔ اور بتایا کہ یہ روحانیت نہیں جسمانی تماشے ہیں، ہمارے خدا کو جسم کی شکل نہیں، بلکہ دل کا رنگ مرغوب ہے، طاقت سے زیادہ تکلیف اس کی شریعت میں نہیں

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِشْرًا وَلَا سَهًّا

خدا کسی کو جان کو اس کی وسعت سے زیادہ

حکم نہیں دیتا

(بقرہ - ۱۸۰)

اسلام نے اس رہبانیت کو بدعت قرار دیا اور کہا

وَرَهْبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوا مَوْحَا مًا
كُتِبْنَا هَا عَلَيْهِمْ

اور رہبانیت جس کو انہوں (عیسائیوں) نے دین میں داخل کر دیا، ہم نے ان پر اس کو

فرصت نہیں کیا تھا،

(حدید - ۳۸)

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا،

لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ (ابورؤفد) اسلام میں رہبانیت نہیں

جن لوگوں نے خدا کی پیدا کی ہوئی جائزہ توں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا

ابن سے قرآن نے سوال کیا :-

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي

کہو کس نے اللہ کی آرائش جس کو اس نے

أَخْرَجَ يُعَذِّبُ بِهِ (اصواف ۴) اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا، حرام کی
یہاں تک کہ خود پیغمبر اسلام علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے اوپر شہد حرام کر لیا
تو تنبیہ ہوئی :-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ
اللَّهُ لَكَ (تحریم ۱) لے پیغمبر! خدا نے جس کو تیرے لئے حلال
کیا ہے اس کو حرام کیوں کرتا ہے
پیغام محمدیؐ نے سب سے پہلی دفعہ دنیا کو بتایا کہ عبادت کا مقصود فقط ایک
ہے اور وہ یہ کہ بندہ خدا کے آگے اپنی بندگی کا اقرار کرے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (سج ۳۰) جو میری عبادت سے سرکشی کہتے ہیں عنقریب
یعنی عبادت یہی ہے کہ بندہ میں سرکشی نہ لے لے ایسی چیز عبادت کے مختلف
ارکان کو بھلا کر انسان ظاہر کرتا ہے، کہ وہ خدا کی سرکش نہیں بلکہ اس کا اطاعت
گزار اور فرمانبردار ہے

اسلام میں عبادت کی غایت اور نتیجہ کیا ہے؟ لفظ حصول تقویٰ۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ (بقرہ ۲۱) تم کو تقویٰ ملے ہو

نماز سے فائدہ یہ ہے کہ

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ (عنکبوت ۴۵) یقیناً نماز کھلم کھلا کریموں اور ناپسندیدہ باتوں

سے روکتی ہے

روزوں سے مقصود یہ ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (سج ۳۰) لے مسلمان! تم پر اسی طرح روزہ فرض کیا

الْعِيَّامُ مَرْكَعًا لَّتُبَّ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْقَوْنَ (بقرہ: ۱۷۴) تاکہ تم کو تقویٰ حاصل ہو
حج سے مطلب یہ ہے:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَنَّمَا أَلْهِىَ فِي أَيَّامٍ مَقْلُوبَةٍ عَلَىٰ مَارِجَتِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَلُومٍ دُنُورٍ فِي جَوَابِ قُدُورٍ فِي رَوْحٍ
مِنْ بَعْدِهِ الْأَنْعَامُ، حجہ - ۴ اللہ نے ان کو دی ہے اس پر اللہ کو یاد کریں
زکوٰۃ سے مقصود، اپنے دل کی صفائی اور غریبوں کی مدد ہے۔

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا أَثْنَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ
سودیتا ہے اپنا مال دل کی صفائی کرنے کو اور
نہ اس لئے کہ کسی کا کوئی احسان اس کے ذمہ
ہے جس کا بدلہ چکانا ہے، صرف خدا کے برتر کی
طلب رضا مقصود ہے (اللیل)

نکاح کرنا، اور نسل کو ترقی دینا اسلام کے پیغمبر کی سنت ہے، آپ نے فرمایا

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
نکاح میرا طریقہ ہے، اور میں نے میرے طریقہ
سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں
قرآن مجید نے اولاد و ازواج کو آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا، اور مسلمانوں کو اس خواہش
کا ستمی قرار دیا

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ
أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا مُبَارَكًا آمِنِينَ
اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خداوند! ہم کو ہماری
بیویوں اور بچوں کے ذریعہ سے آنکھوں کی ٹھنڈک
عطا کر (الغفر قان ۶۷)

مجلد دوسری عبادتوں کے ایک عبادت قربانی بھی تھی لوگ اپنے آپ کو
دیوتاؤں پر قربان کر دیتے، اپنی اولاد کو اپنی ملک سمجھتے اور ان کو بھینٹ چڑھا دیتے تھے
دیوتاؤں کو خون کے چھیتے دیے جاتے تھے، جو جانور قربانی کئے جاتے تھے ان کا گوشت

بلایا جاتا تھا، کہ اس کا دھواں دیوتاؤں کو خوش آتا تھا یہودی اسی نئے قربانی کے گوشت کو جلاتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بتایا کہ قربانی سے مقصود کیا ہے، آپ کے پیغام نے انسانوں کی قربانی تمام موصوف کردی، جانوروں کی قربانی جائز رکھی، مگر نہ تو ان کے خون کے چھٹے دینے کا حکم دیا، اور نہ گوشت کے جلانے کا، اس نے قربانی کی مصلحت یہ بتائی

وَالْيَذِّنْ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ	اور حج گزرا نیوں کو ہم نے تمہارے لئے اللہ
اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا صَغِيرٌ خَلْدٌ كُودَا	کے نام کا ثانی بنائی، تمہارے لئے ان قربانیوں
اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَّافٌ فَإِذَا	میں جلاتے ہیں، تو ان پر اللہ کا نام پڑھو قطار
وَجَبَّتْ مُمْكُوبُهَا فَاكُلُوا مِنْهَا	باندھ کر ادھب وہ ذبح ہو چکیں تو ان میں سے
الْقَانِعِ وَالْمُعْتَرِ كَذَلِكَ نَحْنُ نَحْنُ	کچھ تم کو کھاؤ، اور باقی صابر اور بے قرار
لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَسُنْ	غریبوں کو کھلا دو، اسی طرح ہم نے یہ جانور
يَتَنَالِ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا	تمہارے بس میں دیدیے میں تاکہ تم ہمارا
مَأْكُوهَا وَلَكِنْ يَتَنَالُهُ	شکر ادا کرے، ہر گز اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت
التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا	اور غول نہیں پہنچتا، لیکن تمہارے دل کا تقویٰ
لَكُمْ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا	اس کو پہنچتا ہے، اسی طرح ان کو تمہارے بس
هَدَىٰ بِكُمْ رَبِّكُمُ الْفَاحِشِينَ	میں دے دیا تاکہ تم اس بات پر کہ خدا نے تم
	کو راہ سبھائی، اس کی بڑائی کرو، اور نیکی والوں

(حج - ۵)

کو دے بغیر، بشارت سنا مے

اسی قربانی کے غلط عقیدہ نے یہ مسئلہ پیدا کر دیا تھا کہ ہر انسان کو اپنی جان پر آپ قابو ہے، اور وہ اس کی ملکیت ہے، اگرچہ اس کی اولاد کی جان بھی اس کی ملکیت ہے، بیوی کی جان اس کے شوہر کی ملکیت ہے، اس ایک غلط اصول نے خودکشی، دخترکشی، اولاد کو بھینٹ چڑھا دیا یا ان کو مار ڈالنا، اور شوہر کے مرنے

کے بعد بیوی کا سہی ہو جانا، سینکڑوں انسانیت کش رسوم پیدا کر دیئے تھے، پیغام محمدی نے ان سب کی بیخ کنی کر دی، اس نے اپنا اصول یہ مقرر کیا کہ تمام جاہیں صرف خدا کی ملکیت ہیں، اور ان کا قتل صرف خدا کے حق کی بنا پر ہو سکتا ہے اسی لئے غیر خدا کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے اس کا کھانا ناجائز ہے،

خودکشی کرنے والوں پر اپنی جنت بھی اس نے حرام کر دی، اسلام کے سوا تمام دنیا میں اور اس وقت بھی پودہ پ اور امریکہ جیسے مہذب ملکوں میں مشکلات سے بچنے کی بہترین تدبیر خودکشی سمجھی جاتی ہے، قانون اس کو روکنا چاہتا ہے اور نہیں روک سکتا کیونکہ ہر شخص اپنی جان کو اپنی ملکیت سمجھ رہا ہے اور اس کو دنیا کی مصیبتوں سے بچنے کا ذریعہ بھی سمجھتا ہے کہ اس موت کے بعد یا تو کوئی زندگی نہیں، اور اگر ہے بھی تو خدا ہم سے ہمارے فعل کی کچھ باز پرس نہ کرے گا، مگر اسلام نے بتایا کہ ہر جان ہماری نہیں بلکہ خدا کی ملکیت ہے، اور اس لئے خودکشی کے ذریعہ سے مصیبتوں سے بچنے کا خیال غلط ہے، کیونکہ اس طرح سے اپنی جان دینے پر دوسری دنیا میں مصیبتوں سے بھی زیادہ مصیبت زدگی شروع ہو جائے گی

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَوَّاهُ اللَّهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ مُدْرِكًا ظُلْمًا
فَسَوْفَ نُصَلِّيْهِ نَارًا ۚ
(نساء - ۷۷)

اور نہ مارو جان جو منع کی ہے اللہ نے مگر حق
پر اور اپنے آپ کو نہ مارو، بے شک خدا تم پر
مہربان ہے اور اس لیے مہربانی کی سبب سے
تم کو یہ حکم دیتا ہے اور جو خدا کے حکم سے آگے
بڑھ کر اور اپنے آپ پر ظلم کر کے ایسا کرے گا
تو ہم اس کو دوزخ کی آگ میں بٹھائیں گے

دختر کشی عرب میں جاری تھی، ہندوستان کے راجپوتوں میں
جاری تھی، دنیا کے ملکوں میں جاری تھی، عرب میں تو یہ سنگدلانہ تھی کہ لوگوں
کو زندہ دفن کر دیتے تھے، پیغام محمدی کے ایک فقرہ نے اس رسم باطل کا ہمیشہ

کے لئے خاتمہ کر دیا۔

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ

ذَنْ تُبْتَلِثُ، (تکوین)

اپنی اولاد کو قتل کر، عرب میں جرم نہ تھا، آج بھی اس تہذیب کے عالم

میں سے کثرت سے بچے اس لئے قتل کر دیے جاتے ہیں کہ ان کی پرورش کا پاس

سامان نہیں کیا جاتا ہے کہ لک کی پیداوار کم ہے، اس لئے مردم شماری بڑھنے سے

روکنا چاہیے، عرب میں اور سری قوسوں کے قانون میں بچے کے پیٹ سے گرا دینے

یا ایسے بچے کے قتل پر کوئی پرسش نہ تھی، یونانی میں نو مولود بچوں کا سمانہ کیا جاتا تھا

اور ان میں سے کمزور بچوں کے بینے کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو پہاڑ سے نیچے گرا

کر مار ڈالتے تھے، اور آج کا فیصلہ تولید برتھ کنٹرول کے نام سے یہی کچھ کہا جا رہا ہے

اسلام نے یہ اصول بتایا کہ روزی کوئی کسی کو نہیں دیتا، وَمَا مِنْ دَائِدٍ

إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کہہ چلنے والا نہیں، لیکن اس کی روزی خدا پر ہے

اس لئے اس نے کہا

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ كُمْ خَشِيعَةُ الْإِنْفِ

نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ بِإِنْ كُنْتُمْ

كَانَ خَطَا كَبِيرًا (میں اسرائیل)

اپنی اولاد کو غلٹی کے ڈر سے نہ مار ڈالو، ہم روزی

دیتے ہیں ان کو اہتم کو، بیشک ان کا مارنا

بڑی غلطی ہے

دنیا کی عظیم اشیان غلبوں میں سے، جواب بھی دنیا کے اُس حصہ میں قائم

ہیں، جہاں محمد صلعم کا پیغام قبول نہیں کیا گیا، ایک یہ ہے کہ لوگوں نے خدا کے بندوں

کے درمیان حسب و نسب، ملامت، رنگ روپ، صودت و شکل کی دریاہیں قائم

کر دی ہیں، ہندوستان نے ابتداء سے آج تک اپنے سوا سب کو پلجہ اور ناپاک قرار

دیا، اور خود اپنے کو چار ذاتوں میں تقسیم کر کے ان میں عزت اور حقوق کی ترتیب قائم کی

شوروں کو مذہب کا بھی حق نہ تھا، قدیم ایران میں بھی یہ چار ذاتیں اسی طرح قائم تھیں
 روئس نے اپنے کو آقا فی اور اپنے سوا سب قوموں کو غلامی کے لئے مخصوص کر لیا،
 بنی اسرائیل نے صرف اپنے آپ کو خدا کی اولاد قرار دیا، اور سب کو جیستل (چٹل)
 قرار دیا، اور خود اپنی قوم کے اندر بھی مختلف برہمنی مدارج قائم کر دیئے، خود یورپ کا
 اس تہذیب اور انسانی محبت و مساوات کے دعویٰ کے باوجود کیا حال ہے،
 سپید آدمی تہذیب و تمدن کا مہیکہ دار اور اس بارگراں کا امین قرار دیا گیا ہے، کالی
 قومیں اس کی برابری کے لائق نہیں ہیں، ایشیائی قومیں رہ بھی نہیں سکتیں اور ان کے
 ساتھ سفر میں بھی ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتیں، بعض ملکوں میں ان کے محلوں (کوارٹرز)
 میں رہ نہیں سکتیں، اور ان کے حقوق کی برابری نہیں کر سکتیں، امریکہ کے انسانیت پرستوں
 کی نگاہ میں وہاں کے حبشی باشندوں کو جینے کا بھی حق نہیں ہے، اور جنوبی و مشرقی
 افریقہ میں حبشیوں بلکہ ہندوستانیوں بلکہ ایشیائیوں کو بھی انسانی حقوق کی برابری نہیں
 مل سکتی، حقوق دنیاوی سے گور کر یہ تفرقہ خدا کے گھروں میں بھی قائم ہیں، کالوں کے
 گرجے الگ ہیں، اور گوروں کے الگ، خدا کے یہ دونوں کالے اور گورے بندے
 ایک ساتھ ایک خدا کے آگے نہیں جھک سکتے، پیغام محمدی نے ان تمام تفرقوں کو مٹا
 دیا اس کے نزدیک حسب و نسب، مال و دولت، شکل و صورت ان میں سے کوئی چیز
 امتیاز نہیں پیدا کر سکتی، وہ قریش میں کو اپنے حسب و نسب پر فرد و تاز تھا، غنیمت
 کے دن کعبہ کے حرم میں کھڑے ہو کر ان کو آپ نے یہ بتایا

یا معشر قریش ان اللہ قد اذهب
 عنکم نخوة الجاهلیة و تعظیما
 بالاباء الناس من آدم و ادم
 سے قریش کے لوگو! اب جاہلیت کا غرور
 اور نسب کا فخر خدا نے مٹا دیا، تمام انسان
 آدم کی نسل سے ہیں، اور آدم مٹی سے

تمتہ الوداع کے مجمع میں پھر اعلان کیا۔

لیس للمعجبی فضل علی العجسی وکلا
 للمعجبی فضل علی العربی کلکم بناء
 آدم وادم من تراب (مستدام)

عرب کو عجم کرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے
 تم سب کے سب آدم کے بیٹے ہو اور
 آدم سب سے بڑے بیٹے تھے

پھر بتایا کہ اصلی فرق عمل کا ہے

ان اللہ اذ حب عنکم عبیدۃ
 البجاہلیۃ وفتحہا بالایا وائماہو
 مومن تقی و فاجر شقی، الناس کلم
 بنواد مرواد مخلق من توای
 (ترمذی و ابوداؤد)

وحی محمدی نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے بتایا

یَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ
وَأُنْثَىٰ وَبَعَلْنَاكُمْ شُرُكَاءَ بَيْنَ يَدَيْ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ

(محجرات ۲۰۷)

اے انسانو! تم سب کو خدا نے ایک ہی مرد
و محبت سے پیدا کیا ہے اور تم کو قبیلہ قبیلہ اور
خاندان خاندان صرف اس سے بنا دیا ہے تاکہ
ایک دوسرے کو پہچان سکو خدا کے نزدیک سب سے
شریف وہ ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے

دوسری جگہ ارشاد فرمایا

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُجْتَنِبُونَ

نہ تمہارا دولت اور نہ تمہاری اولاد وہ چیز ہے جو تمہارا درجہ ہمارے پاس نزدیک کر دے، لیکن جو کوئی ایمان لایا، اور اس نے اچھا کام کیا اور اپنے کام کا دوتا بدلے گا

تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی کا رتبہ دیا، اور یہ پیغام ملا کہ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ
 اِخْوَةٌ تَمَام مسلمان بھائی بھائی ہیں،، اوصاف نے اسی کے مطابق حجۃ الوداع میں
 ایک لاکھ انسانوں کے سامنے یہ اعلان کیا، کہ المسلم اخو المسلم۔ ہر مسلمان
 دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اس برابر ہی احمد برادری نے کلے گورسے،
 یحییٰ، عربی، ترک، تاجاری، زنگی، اور فرنگی کا فرق اٹھا دیا، اور خدا نے ان پر اپنا
 یہ احسان بتایا، کہ لَمَّا صَبَحْتُمْ دِينَكُمْ اِنَّمَا اَنَا خَدَا کے فضل سے تم سب
 کے سب اب بھائی بھائی ہو گئے ہیں خدا کے گھر میں کوئی فرق نہیں، حسب و نسب
 کا کوئی فرق نہیں، پیشہ اور منصب کا کوئی فرق نہیں، غربت اور امارت کا کوئی فرق
 نہیں، خدا کے آگے سب برابر ہیں یہاں نہ کوئی برہمن ہے نہ شہور، قرآن سب کے
 ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نماز سب کے پیچھے پڑھی جائے گی۔ رشتہ ناتا ہر ایک کا ہو سکتا
 ہے۔ علم ہر ایک کا حق ہے اور حقوق سب کے یکساں ہیں۔ یہاں تک کہ خون بھی سب
 کا برابر ہے۔ اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ جَان کے بدلے جان۔
 تیرے دربار میں آئے تو کبھی ایک ہوتے

عزیز نوجوانو! میرا دل چاہتا تھا کہ تمہارے سامنے پیغام محمدی کے احسان
 ایک ایک کر کے گناہوں، مگر افسوس کہ بقدرِ حوصلہ فرصت نہیں، اور اس بھرنا پیدا
 کنہ کی تھلا بھی نہیں، عورتوں کو جو حقوق پیغام محمدی نے دیے ہیں، اور غلاموں کو
 جس حد تک اس نے عزت دی ہے جی چاہتا تھا کہ اس کو بھی تمہارے سامنے
 پھیلاؤں اور دکھاؤں کہ یورپ یا ایں ہمہ دعواسے بلند ی، ہنوز اسلام کے لوح
 خیال سے نیچے ہے، مگر افسوس کہ وقت نہیں

دنیا میں جس چیز نے سب سے زیادہ گمراہی پھیلائی، وہ دین اور دنیا کا فرق
 ہے، دین کا کام الگ کیا گیا، اور دنیا کا کام الگ، خدا کا حکم الگ ٹھہرایا گیا
 اور قیصر کا حکم الگ، دنیا کے حصول کا الگ راستہ بتایا گیا، اور دین کے حصول کا

اگک، نونساکن اسلام! یہ سب سے بڑی غلطی تھی، جو دنیا میں پھیلی تھی، اس غلطی کا پردہ پیغام محمدی کی نور افگن شاعری نے خاک کر دیا، اس نے بتایا کہ اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ اسی دنیا کے کاموں کو خدا کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق انجام دینا ہے یعنی خدا کے اصول کے مطابق دنیا داری ہی دین داری ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر و فکر گوش نشینی و حرلت گیری کسی غار اور پہاڑ کے کھوہ میں بیٹھ کر خدا کو یاد کرنا دین داری ہے، اور دعوت و احباب، آل و اولاد، ماں باپ، قوم و ملک اور خود اپنی آپ مددگار معاش اور بہبودش اولاد دنیا داری ہے، اسلام نے اس غلطی کو مٹایا اور بتایا کہ خدا کے مطابق ان حقوق اور فرائض کو بخوبی ادا کرنا بھی دین داری ہی ہے

اسلام میں نجات کا مدار معجزوں پر ہے، ایمان اور عمل صالح، ایمان، پانچ چیزوں پر اعتقاد رکھنے کا نام ہے، خدا پر، نیکی کی راہ بتانے والے پیغمبروں پر، پیغمبروں تک خدا کا پیغام لانے والے فرشتوں پر، ان کتابوں پر جن میں خدا کے یہ پیغام ہیں۔ اس پیغام الہی کی مطابق عمل کرنا یا نہ کرنے والوں کی حسرت و سزا، انہی پانچ باتوں پر متبن رکھنا ایمان ہے، اسی ایمان پر عمل کی بنیاد قائم ہے کیونکہ اس ایمان و یقین کے بغیر نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ کوئی عمل نہیں ہو سکتا، دوسری چیز عمل ہے۔ یعنی یہ کہ ہمارے کام صالح اور نیک ہوں، عمل کے جیسا کہ میں نے ساتویں خطبہ میں کہا ہے، تین حصے ہیں، ایک عبادات یعنی وہ عمل جن کے ذریعہ خدا کی بھلائی اور بندہ کی بندگی کا اظہار ہوتا ہے، دوم معاملات یعنی انسانوں کے آپس کے لین دین، کاروبار اور تنظیمات کے قوانین اور قاعدے جن کی وجہ سے انسانی معاشرت بربادی اور ہلاکت سے بچی رہتی ہے، اور ظلم مٹ کر عدل قائم ہوتا ہے، اور سوم اخلاق، یعنی وہ حقوق جو باہم ایک دوسرے پر گو قانونی حیثیت سے

فرض نہیں ہیں، مگر روح کی تکمیل اور معاشرت کی ترقی کے لئے ضروری ہیں انہی چار چیزوں
یعنی، ایمان، عبادات، معاملات، اور اخلاق کی سچائی اور درستی ہماری نجات کا
ذریعہ ہے

نوجوانو! مجھے صفائی کے ساتھ یہ کہنے دو کہ خاموشی، سکون، خلوت نشینی اور
منفردانہ زندگی اسلام نہیں ہے اسلام جدوجہد، سعی و عمل اور سرگرمی ہے، وہ موت
نہیں حیات ہے، اس کا فرمان یہ ہے

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (نجم-۳) انسان کے لئے وہی ہے جو وہ کوشش کرے
اور

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (مذہب-۱) ہر جان اپنے کام کے ہاتھوں گروہ ہے
اسلام سرتاپا جہاد اور مجاہدہ ہے لیکن خلوت میں بیٹھ کر نہیں بلکہ میدان میں نکل کر محمد رسول اللہ
صلعم کی زندگی تہائے سامنے ہے، خلفائے راشدین کی زندگی تہائے سامنے ہے۔ عام صحابہ کی زندگی
تہائے سامنے ہے اور وہی تہائے لئے نمونہ ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ اور وہی تمہارا ذریعہ
فلاح ہے اور وہی ترقی اور سعادت کی راہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بودہ کے پیغام کی طرح ترک خواہش
نہیں ہے بلکہ تصحیح خواہش ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت مسیح کے پیغام کی طرح دولت اور
قوت کی تحقیر اور مخالفت نہیں ہے بلکہ ان کے حصول اور صرف کے طریقوں کی درستی اور
اس کے صحیح استعمال اور صرف کی تعمین ہے

دوستو! ایمان اور اس کے مطابق عمل صالح ہی اسلام ہے، اسلام عمل ہے، ترک
عمل نہیں، اداائے واجبات ہے، عدم واجبات نہیں، اولتے فرض ہے، ترک فرض نہیں، اس
عمل اداان واجبات اور فرائض کی تشریح تمہارے پیغمبر اور ان کے یاران باصفا کی زندگیوں اور
سیرتوں میں ملے گی، جن کا نقشہ یہ ہے

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ
أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

محمد خدا کے رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں
وہ کافروں پر بھاری، آپس میں رحمت والے ہیں ان کو دیکھو

تَوَاحُّدًا مِّنْكُمْ يَسْتَعِزُّونَ فَتَعْلَمُ
مَنْ لِّلّٰهِ دَرَجَاتُهَا (فتح - ۴)

مے کہ وہ رکوع اور سجدہ میں ہیں، وہ خدا کی مہربانی
اور خوشنودی کو اٹھوٹھ رہے ہیں

کافران حق کے ساتھ جہاد بھی قائم ہے، آپس میں بلائہ الفت کے جذبات بھی ہیں
کے سامنے رکوع میں تھکے اور سجدہ میں گرے بھی ہیں، اور پھر وہ اپنی خدا کی مہربانی اور رضا کے
طالب بھی ہیں، خدا کی مہربانی، (فضل) قرآن پاک کی اصطلاح میں روزی اور معاش کو کہتے ہیں، اس
مذی اور معاش میں بھی دین کی طلب جاری ہے

وَبِجَالٍ لَا تَكُونُ فِيهَا حِمَارٌ وَلَا يَتَعَلَّقُ
فِي كُفْرِ اللّٰهِ، (نور - ۵)

یہ وہ لوگ ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت خدا
کی داد سے غافل نہیں کرتی

تجارت، خرید و فروخت اور کاروبار بھی جاری ہیں، خدا کی یاد بھی قائم ہے، وہ ایک کو
چھوڑ کر دوسرے کو نہیں ڈھونڈتے، بلکہ دونوں کو راز ساتھ
دکھنے جام شریعت در کفے ندان عشق

مسلمانوں اور رومیوں میں جنگ ہے، صحابہ نوح کے سپاہی ہیں، رومی سپاہی
مسلمان سپاہیوں کی حالت دیکھنے کے لئے اسلامی کیمپ میں چند جاسوس بھیجتا ہے، وہ یہاں
مسلمانوں کو دیکھ کر واپس جلتے ہیں تو مریا اثر میں ڈوب جاتے ہیں، وہ جا کر رومی سپاہی
کو بتاتے ہیں کہ مسلمان کیسے سپاہی ہیں، ”ہم باللیل رہبان و بالنہار فوسسان“
وہ راتوں کے راہب ہیں اور دن کے شہسوار۔ یہی اسلام کا اصل زندگی ہے

حضرات! آج سلسلہ تقریر کا آخری دن تھا، میرا بال تھا کہ میں آٹھ تقریریں میں ہیرت
مندی اور پیغام مندی کے متعلق سب کچھ کہہ سکوں گا، مگر آٹھ تقریریں کے بعد بھی موضوع تفصیل
کا تشنہ ہے، سب کچھ کہا مگر کچھ بھی نہ کہا

دفتر تمام گشت دیباہیں رہے
ماہمچناں در اول وصفت زمانہ ایم